

معالم على طريق الجنة

تأليف
الأستاذ

للأستاذة

بدريّة علي عبدالله السلام

من رائدات التعليم

الفتح

للطباعة والنشر

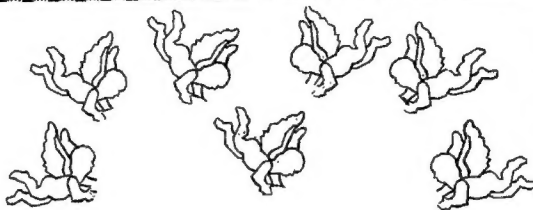
خلف ٤٤ ش سوايف امام كلية حقوق الإسكندرية

ت: ٤٨٧.٢٠٣ - ٤٨٧.٢٠٤ فاكس: ٤٦٤٠٦٦٤

اهداءات ٢٠٠٢

أ/بدرية على محمد الله محمد السلام

الاسكندرية

معالم على طريق الجنة

للاستاذة

بدرية على عبدالله السلام

من رائدات التعليم

الفن

للطباعة والنشر

خلف ٤٤ ش سوكنر امام كلية حقوق الإسكندرية
ت: ٢٠٣-٤٨٧٠٢٠٤ - ف: ٤٦٤٠٦٦٤

تقديم

بقلم الأستاذ الدكتور أحمد عبد الغفار عبيد . الأستاذ بجامعة الأزهر
وعيد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية .

أعزائي القراء . هذه باقة يانعة يفوح من أفيائها عبق الإيمان ،
وتشع من بين سطورها روح إسلامية صادقة ، لعلها نتاج إيمان عميق ،
ورغبة صادقة في أن يتنوق حلاوة هذه المعاني والمعالى كل مسلم وكل
مسلمة يقع هذا الكتاب الطيب بأيديهم .

وقد حرصت المؤلفة - جزاها الله خيراً - أن تسجل تلك المعالم
الإيمانية التي تهدي إلى طريق الجنة ، وتبعث على العمل لما يرضى
الله عز وجل ليعم نفعها ، ويفيض خيرها على كل من يسعى للترؤد من
معين التقوى ، وروافد الهداية الربانية التي يقبض الله عز وجل لهذه
الامة من ييسر لها الأسباب ، ويزيل من دروبها العوائق ، ويصفي من
مسابرها الأكدار !! .

ومن الإنصاف أن أقرر أن المؤلفة قد وقفت في أن تحشد في كتابها
هذا قطوفا دانية من دوحة الإسلام العامرة ، جمعت فيها نفائس ولطائف
وأزاهير متنوعة الأشكال والألوان والعبق ... ! منها ما يتصل بالعبادة
وثوابتها ومقوماتها ، ومنها ما يرتبط بالعبادات والمجاهدات ، ومنها ما
يتعلق بالأخلاق والرقائق وتركبة النفوس ، ومنها ما يدخل في نطاق
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجهاده وعنايته في تبليغ الدعوة ،
وصبره على الأذى ، وهديه في شتى الأمور ... ، ومن ثم جاءت
الوصايا والنصائح التي ضمها هذا الكتاب — معالم هداية وأمارات
دالة على طريق الجنة ، كما ذكرت المؤلفة ، وكما يستوحى من عنوان
الكتاب ، وهو طريق آمن ، تحفه الظلال الوارفة ، وتكتنفه الطمانينة ،
وتحرسه السكينة ، ويسلكه السالك فيجد الأمن والرضا ، في غير نصب

ولا عناء ، إذ تسلمه كل مرحلة من مراحل الرحلة الراشدة إلى التي تليها في رضوان من ربه ، ورشد من أمره ، بعيداً عن التيه والتخبط ، وفي مأمن من العوائق والعثرات . ولا غرو في ذلك فإن السالك لهذا السبيل يكون عبداً طائعاً ، يمثل أمر ربه ، ويجتنب ما نُهيَ عنه وحُذّر منه ، فهو يبدأ المسير وأمله عظيم في بلوغ غايته ، وتحقيق حلمه في الفوز بموعد ربه الذي بلغه في كتابه الكريم ، وأكدّه في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم .

والكتاب في مجمله يحوي جرة مهمة من الثقافة الإسلامية الميسرة ؛ لينتفع بها على وجه الخصوص من لم تتح لهم فرصة الدراسة المنهجية ، فهو لا يصعب فهمه أو استيعابه ما به من حقائق على من لديه أوليات المعارف والثقافات العامة . ولعل المؤلف قد قصد ذلك قصداً ؛ لأنها حرصت على تيسير المعلومة وتقديمها للقراء في قالب سهل مفهوم ، فاختصرت كثيراً من النقول التي يسوغ اختصارها ، وروت بعض الآثار بالمعنى بما لا يُخلُ بمضمونها ، ولا حرج في ذلك طالما أنها حافظت على السياق ، ولم تخلط بين المسائل . وهذا لا يقلل من أهمية ما أورده في كتابها من حقائق ؛ لأن قصدها التيسير والتقريب ، وحسبها أنها لم تخرج فيما كتبتّه أو دوّنتّه عن صميم الحقائق الإسلامية المقررة التي لا خلاف عليها ، ولا ممانعة في صحتها .

والله أسأل أن يثيبها على حسن صنيعها ، وأن يبارك جهودها ، ويجعله في ميزان حسناتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . إنه ولي ذلك والقادر عليه . والله من وراء القصد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

أد/ أحمد عبد الغفار عبيد

الإسكندرية - جمادى الآخرة ١٤٢٢م

أغسطس ٢٠٠١م

مقدمة الكتاب:

إن الحمد لله . إله الأولين والآخرين . والصلاة والسلام على خير البرية صفوة خلقه ، وخاتم أنبيائه ورسله ، سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين .

أحمد سبحانه أن وفقني لإعداد هذا الكتاب بعون منه وتوفيق ، وهو سبحانه الذي بنعمته تتم الصالحات . سبحانه سبحانه ! كشف القناع عن الغافلين ، وأرشد الخلق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأيده بالكتاب المعجز ليكون مشعل هداية لإسعاد البشر في دينهم ودنياهم . وأول ما يدعوهم إليه الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، لا يشاركه أحد في ملكه ، ولا ينازعه في قدرته ، ولا يعارضه في مشيئته ، وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى السير في الأرض والنظر في عواقب المكذبين الجاحدين كما أمرهم بالتأمل في ملكوت الله جل شأنه ، والتدبر في عجائب قدرته ، وبدائع خلقه ، ويبين لهم مقدار النعيم الذي أعده الله عز وجل للطائعين ، والنكال الذي رصده للمكذبين .

وقد أردت بما أسوقه للقراء في هذا العمل المتواضع أن أضع بعض المعالم على طريق الهداية وسبيل الجنة عسى أن يهتدي بها من يوفقه الله عز وجل ويجعله من السعداء ، كما حذرت من مغبة الجحود والكفران أعاذنا الله من سلوك سبيل الغواية وهدانا بمنه وفضله إلى سواء السبيل . كما أسأله سبحانه أن يرقق بما سطرته في كتابي هذا القلوب المؤمنة ، والنفوس المطمئنة ، لتزداد إيماناً مع إيمانها . كما أمل أن يكون مبعث هداية للعصاة البعيدين عن سبيل ربهم فيعودوا إلى ساحات الطاعة والعبودية الحقبة لله عز وجل . إنه نعم المولى ونعم المجيب .

كما لا يسعني إلا أن أسجل شكري وتقديري للأستاذ المفضل الأستاذ الدكتور / أحمد عبيد عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية على تفضله - بتواضع محمود - بمراجعة المادة العلمية لهذا الكتاب والتقديم له سائلة المولى عز وجل أن يجزيه خيراً ويكثر من أمثاله ، وأن يمتع الله عز وجل بالعافية ويتم عليه نعمته .

وآخر دعوانا .. أن الحمد لله رب العالمين .

المؤلفة .

من معالم الطريق إلى الجنة ... الاعتقاد بوحدانية الله عز وجل .

الوحدانية هي الركن الأساسي من أركان الإيمان ، وهي رأس العقائد ، وتعني الإقرار بأن الله عز وجل واحد ، ليس له شريك ، ولقد دعا الإسلام إلى الإيمان بوحدانية الله ، وإفراده بالخلق والتدبير والتصرف ، وأن ينزهه العباد عن أن يكون له مشارك في العزة والسلطان . فهو سبحانه الخالق لا خالق غيره ، وهو المدبر ولا مدبر سواه . وتوحيد الله سبحانه فرض عين على كل مكلف ، يجب أن يحققه ويؤمن به ، قبل أن يؤدي العبادات ، ويقصد بتوحيد الله عز وجل الإقرار بأنه الإله المعبود الذي لا شريك له ، كما يعني نفى المثل والنظير والشريك ، ومن ثم يكون التوجه بالعبادات العملية ، والقلبية ، والدعاء والرجاء ... إليه وحده . وهو حق على العباد باليقين المنافي للشك ، وبالصدق المنافي للكنب .. ، ومن حق التوحيد دخل الجنة . قال تعالى : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) الأنعام / ٨٢ .

ويتصل بالتوحيد أن يحقق العبد الأصول الثلاثة وهي : معرفة العبد ربه ، ودينه ، ونبيه صلى الله عليه وسلم . فمعرفة الله عز وجل تقتضي معرفة آياته ومخلوقاته ، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ... ، ومن مخلوقاته السموات السبع والأرضون وما فيهن وما بينهن ... ، فمن عَبَدَ الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد الذي يعتمد بقلبه على ربه ، ويستند إليه ، ويطمئن إلى تدبيره مقوضا أمره كله إلى الله في جلب مصالح دينه ودنياه . فإعتماده وتوقفه بالله حصنته من خوف الأسباب ، وأيضا العدل في حقوق الله بأن تصرف نعمه في طاعته ، ولا يستعان بشئ منها على معصيته — قال تعالى (قل أغيرَ الله أتخذُ ولياً فاطرِ السماواتِ والأرض وهو يطعِم ولا

يُطْعَمُ) الأثنام / ١٤ .

والإيمان بالله الواحد الأحد معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شيء . قوة غير محصورة ، ورحمة غير متناهية وكرم غير محدود — وباعجاباً كيف يُعصى الإله ؟ أم كيف يججده الجلد ؟ وفي كل شيء له آية — تدل على أنه واحد إله قدير رحيم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، ويمنح الجزيل من النعم ويغفر الذنوب ، ويقبل التوبة ، ويغفر عن السيئات ، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل !! .

وأصل التوحيد إثبات ما أثبتته الله لنفسه أو أثبتته له رسوله عليه السلام من الأسماء الحسنى وأن تحصيها القلوب حتى تتأثر بآثارها ومقتضياتها ، وتمتليء بأجل المعارف فمثلاً أسماء العظمة والكبرياء ، والمجد والجلال ، والهيبة تملأ القلوب تعظيماً لله وإجلالاً له . وأسماء الجمال والبر والأحسان والرحمة ، والمغفرة ، والوجود تملأ القلوب محبة ، وشوقاً له ، وحمداً له وشكراً . وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعاً وخشوعاً وإنكساراً بين يديه . وأسماء المعرفة والخبرة والإحسان والإحاطة ، والمراقبة ، والمشاهدة تملأ القلب خشوعاً وخضوعاً لله ، ومراعاة مراقبة له سبحانه في الحركات والسكنات ، وحراسة الخواطر عن الأفكار الرديئة ، والإردادات الفاسدة، وهذه المعارف من روح التوحيد ، وهي أفضل العطايا من الله عز وجل ذي الفضل والمن . قال تعالى : (بَلِّغْ لِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) الزمر/ ٦٦ . وقال عليه الصلاة والسلام : " احفظ الله يحفظك

احفظ الله تجده أمامك ، وإذا سألت الله وإذا استعنت فاستعن بالله ، ولو جهد العباد أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله تعالى لك لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله تعالى عليك لم يقدروا عليه " .

والتوحيد المطلق هو الحق الذي غالى به الإسلام ، وبسط آياته في كل أفق ، ومحبة الله في قرأة القرآن ، والتدبر والتفهم لمعانيه وتأدية النوافل بعد الفرائض ، ودوام ذكره سبحانه باللسان والقلب ، ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ، وأفعاله ، ومشاهدة براه وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة ، ومباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل ، وأعظم نعيم حب الله وعبادته ، والأنس به والشوق إليه كما أن أعظم نعيم أهل الجنة في النظر إلى وجهه الكريم ؛ لذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه : " ... ، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة ...".

وكلمة الإخلاص هي الحادي الذي لا يمل نداءه ولا يتلشى صداه وهي كلمة لا إله إلا الله وهي مفتاح الأمل في الدنيا والآخرة - فالإيمان بالله هو أساس العلاقة بين المولى سبحانه وتعالى وبين عباده المؤمنين ، ويتحقق الإيمان ورسوخه في قلب العبد المؤمن بكون الأمل في ثواب الله وجنته .

ومن معالم الطريق إلى الجنة ... الإيمان ، وحفظ الأمانة .

الإيمان - ما وُكِرَ في القلب وصنِّقه العمل ، والعمل تنفيذ ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه ، والأ يشارك العباد مع الله أحدا ، والأ يستعينوا إلا به ، والأ يتوكلوا إلا عليه ، ثم هم لا يرجون سواه ، ولا يقصدون إلا إياه ولا يلونون إلا بجانبيه ، ولا يطلبون الحوائج إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ويعلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه المتصرف في الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ، وأن أفضل المؤمنين من كان في فعله وقوله متصفا بالأمانة قال عليه الصلاة والسلام : " لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا

عهد له " فالإيمان يثمر الأمانة ، وبالإيمان والأمانة يسود الأمن في شتى شئون الحياة - فالإنسان الذى أشرب قلبه الإيمان بالواحد المعبود ، الرقيب على كل شيء لا ريب أن يكون أميناً . فإذا أدنى المؤمن أمانة الكلمة فقد قضى على الكذب والغيبة ، وقول الزور ، وإذا أقام المؤمن بأداء أمانة العين المبصرة فقد امتنع عن وقوع البصر على ما حرمه الله ورسوله ... ، فالإيمان أمانة الله في الأرض لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة ، وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص !! فالإيمان ليس كلمة تقال وإنما هو حقيقة ذات تكاليف ، وأمانات ذات أعباء ، وجهاد يحتاج إلى صبر ، وجهد يحتاج إلى احتمال .

فالتوكل على الله جُماع الإيمان ، وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله ، وإخلاص العباد له دون سواه . فلا يمكن أن يجتمع في قلب واحد توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه ، وليس الاتكال على الله وحده بمانع من اتخاذ الأسباب . فالمؤمن يأخذ بالأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته فيما يأمره به من اتخذها ، ويستوفيها بقدر طاقته لينال ثواب الله فيها ليثبت وجوده ويترجم عن حقيقته . قال عليه الصلاة والسلام : " ليس الإيمان بالتمني ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل " .

ولتعريف الإيمان الذى يريده رب العالمين قال رب العزة جل وعلا : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقومون الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) الأنفال / ٢-٤ .

والقرآن الكريم يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة ، ولا يحول بينه وبين المعرفة سوى الكفر الذى يحجبه عن القلب ، ويحجب القلب عنه فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلوة هذا القرآن ووجد

في إيقاعه المتكرر زيادة في الإيمان تبلغ إلى الإطمئنان !! تلك هي الصفات التي حدد الله بها الإيمان . وهي تشمل الاعتقاد بوحدانية الله ، والاستجابة الوجدانية لذكره ، والتأثر القلبي بآياته والتوكل عليه وحده ، وإقامة الصلاة ، والإنفاق من رزقه في وجوه الخير . فالمؤمن الحق يجد هذه الصفات في نفسه وفي عمله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الإيمان بضغ وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من شعب الإيمان " .

وأركان الإيمان : أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره ، حلوه ومره ... ، والإيمان لباسه التقوى ، وريشه الحياء ، ورأس ماله العفة ، وهو باب الجنة ، ومفتاح الأمل ، ومناطق الرجاء ، والأمانة مقترنة بالإيمان ، ومربطة به ، وبقدر إيمان المرء تكون أمانته ، وإذا رفعت الأمانة فلا إيمان . ولقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : " حدثني عن أشد شيء في هذا الدين وألينه ؟ فقال عليه السلام : " ألين شيء في هذا الدين (لا إله إلا الله) وأشد شيء في هذا الدين الأمانة ، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له " .

وحياة الإنسان وما كلفه به الدين مجموعة أمانات مطالب بالآلا ينحرف عنها . والأمانة في أصل معناها اللغوي مشتقة من الأمن أى عدم الخوف ، وطمأنينة النفس يقال أمنته على الشيء ، واثمنتته عليه : أى أودعته إياه . فهناك أمانة استودعها الله الإنسان وهى (الدين) فواجب كل إنسان أن يكون متدينا أى مؤتمرا بما أمر الله منتهيا عما نهى عنه، وإلا كان مغرطا خلقتنا للأمانة . قال تعالى : (يالأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) الأنفال / ٢٧ .

والإسلام يعد الإنسان متجردا من الإيمان إذا هو لم يؤد الأمانة . روى الشيخان وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " آية

المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أوتمن خان

والكذب وخلف الوعد هما الخيانة بالقول ، وعدم رد الأمانة أو الوديعة هو خيانة بالفعل ... ، وهكذا علينا أن نفهم من هذا الأمر العام الشامل المتمثل في قوله عز من قائل : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا) النساء / ٥٨ . فنفسهم أن ليس المقصود فقط هو الودائع التي أودعت لدى الإنسان ، بل هو أمر عام شامل لكل أمانة تحملها الإنسان ، ولزمه أداؤها على الوجه الأكمل وإلا كان خائناً للأمانة . فالدين هو قوام كل شيء في الحياة ومن لا دين له لا أمانة له ، والإنسان الحريص على أداء التكاليف الإلهية تكون نفسه مفعمة بالثقة في الله عز وجل ، والرغبة الصادقة في أداء أماناته لديها .

ومن الأمانات :

(1) أمانة بين المرء ونفسه ، وهي حفظ لجوارحه الموهوبة له من الله حتى لا تضل الطريق السوي وتتحرف عن فعل الخير - فالسمع ، والبصر والقلب ، واليد ، والرجل ، والقوة ... - أمانات لا بُدَّ للإنسان معها من تقوى الله ، والتثبت والمحاذرة لقوله تعالى : (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مُسْتَوْلا) الإسراء / ٣٦ .

(2) وأمانة بين المرء وسائر الناس . ويتوقف النجاح فيها على الإيمان بحرية الناس والإحساس بكرامتهم وأقدارهم . فالعرض أمانة ، والمال أمانة ، والدم أمانة ... قال عليه الصلاة والسلام : " كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه " .

(3) وأمانة بين العبد وربه ، وهي التكاليف الشرعية ، والفرائض الربانية التي طالب الله بها ، وهي المقصود بقوله تعالى : (إِنَّا عَرَضْنَا

الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) الأحزاب / ٧٢ . والآية تعبر عن تحمل الأمانة ، وهي في جوهرها أمانة صعبة تتمثل في تحمل أعباء التكليف وحرية الإرادة ، ومسئولية الاختيار ؛ فقد أثبت كل المخلوقات الأخرى ، وتقاعست عن حمل هذه الأمانة ؛ خوفا من التقصير في القيام بحقها والوفاء بأعبائها ، ولكن الإنسان اختار لنفسه الطريق الصعب الذي يليق بمكانته عند الله سبحانه وتعالى ، ويتناسب مع ما وهبه الله من قدرات . فالإنسان ميزه الله بالمركز الممتاز بين الخلاق أجمعين ، فاخصه الله بالتكريم ، واختصه بالعقل وجوهر التفضيل يتجلى في ذلك السر الذي أودعه الله فيه والمشار إليه في قوله تعالى : (فإذا منوئته ونقضت فيه من رُوحى قعقوا له ساجدين) الحجر / ٢٩ .

وهذا السر هو معنى الإنسانية والذي من أجله أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم اعترافا بفضله ، وإذعانا لأمر الله والسجود لتعظيم الإنسان على غيره من المخلوقات ، والإنسان ليس بقدرته البينية بل بكفائته المعنوية ، ولم يطلب الله من الملائكة أن يسجدوا لآدم أبى البشر لما منحه من قوة جسمية ، وإنما لما منحه من قدرات أدبية ، والإنسان هو الكائن الوحيد الذى سيحاسب لأنه هو وحده المسئول عن كل ما يصدر منه من تصرفات . قال تعالى : (كل نفس بما كسبت رهينة) المنثر / ٢٨ . وقال سبحانه : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) البقرة / ٢٨٦ . وقال عليه الصلاة والسلام : " أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة ، وصدق حديث ، وحسن خليفة ، وعفة في طعمة " . فهذا الحديث جمع أمهات الخلال الكريمة ، وأصدق ركائز الإيمان ؛ فالخليفة : الخلق والعفة : التزهد والكف والترك ، والطعمة : المأكول أي طريق تحصيل الرزق ،

فإذا عمر قلب العبد بالإيمان وقام بحق الأمانات المسندة إليه نال رضا الله وثوابه .

إقامة أركان الإسلام الخمسة :

يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بُني الإسلام على خمس " شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وصوم رمضان ، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا " .

(1) فالشهادة : هي الإقرار بأن الله لا إله إلا هو وحده المتفرد بالألوهية، لا شريك له ولا معبود بحق سواه ، فقد بث سبحانه وتعالى في الكون دلائل وآيات وحدانيته ، وتفردة بالألوهية . والنطق بالشهادة بإخلاص من القلب دلالة الإيمان وحب الله وأنه واحد لا شريك له ، وأن محمداً نبي الله ورسوله ، وبشير الهدى والإيمان — فالمؤمن المسلم يعتز بهذه الشهادة — شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والنطق بها فرض على كل مسلم ، والشريعة الإسلامية طلبت من العبد التعرف على ربه عن طريق التفكير في ملكوته وبديع صنعه وعجائب مخلوقاته؛ ليزداد فيه الجانب الروحي رسوخاً فيضيء نور الإيمان أرجاء قلبه وتتعلق روحه بمصدر الوجود وعندئذ يهتدي إلى ما يجب لخالق الوجود من تقديم وتعظيم ويشهد بأنه لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

(2) أما الصلاة فيجب التطهر قبلها ، وذلك بالوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ، وهي خمس فروض ، وهي من أعظم ما يبيته الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين قولاً وفعلاً ، وقد خص الله عز وجل الصلاة من بين طاعاته ، فجعلها الرابطة بينه وبين عباده ، وفرضها من فوق سبع سموات ، وجعلها مفرجة للكرب ، ومزيله للهموم ، وميسرة للرزق ، ومفتاح

الصحة والسلامة ، وهي طمأنينة في القلب ، وسكون في النفس وعون على مصاعب الحياة !! وهي حصن المؤمن في الدنيا يحمي بها نفسه من الشيطان ، وهي عماد الدين ، ورأس القربات ، ودرة الطاعات ، فمن حافظ عليها سعد بها في الدنيا ، وكانت له أنسا في وحشته ، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهي مرضاة للرب ، وهي شغل الملائكة ، وسنة الأنبياء ، ونور المعرفة ، وأصل الإيمان ، وإجابة الدعاء ، وتقل في الميزان ، وجواز على الصراط ، ومفتاح للجنة ... وفي الصلاة تحميد ، وتسبيح ، وتقدیس ، وتعظيم فهي أفضل الأعمال ، ويجب أن تؤدي بفراغ قلب وخشوع لله سبحانه ، ومن أهم صفات أهل الجنة المحافظة على الصلاة قال تعالى : (والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جناتٍ مكرّمون) الماعز / ٣٥،٣٤ . والصلاة نعمة كبرى أسبغها الإله على البشر فهي تطهر النفس والجسد من الإثم والنجس ، وهي تبدد وساوس النفس الأمارة بالسوء وتبعدنا عن الفتن والأهواء ، وتنشط الذهن ، وتقوى البدن ، وتجعل الإنسان في قمة التواضع ، والسمو الروحي فيتخلص من غرور المال والجاه والمركز ، وهكذا تصبح الصلاة حصنا منيعا يعصم العبد من الوقوع في المعاصي، والخنوع للضلال وتجعله يحرص على التوبة والصلاح ، والصلاة صلة بين العبد وربه ، وهي أول ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من العبادات - فهي عماد الدين لقول النبي عليه السلام والسلام : " ... من أقامها فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين " . وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد خاب وخسر .

والصلاة بركة في الرزق ، ومبعدة عن الشيطان وشفيع بين صاحبها ومملك الموت ، ونور في قلبه ، وفراش تحت جنبه ، وزائر مؤنس للعبد الطائع يبقى معه في قبره إلى يوم القيامة ، فإذا حانت القيامة كانت

الصلاة ظلا فوقه ، وتاجا على رأسه ، ولباسا على بدنه ، ونورا يسعى بين يديه ، وسترا بينه وبين النار ، وحجة للمؤمن بين يدي رب العالمين ، وتقلا في الميزان ، وجوازا على الصراط . لأن أفضل الأعمال كلها الصلاة ، فإذا صلى العبد يقول الله تعالى : " عبي مع ضعفك أتيت بالوان العبادة قياما وركوعا وسجودا ، وقراءة وتحميدا وتكبيرا وسلاما فأنا مع جلالى لا يحصل منى أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم . أوجبت لك الجنة ونعيمها كما عبدتني بأنواء العبادة وأكرمك برويتي كما عرفتني بالوحدانية فإني لطيف أقبل عنرك وأرحمك " !! .

والصلاة طهارة ، وتربية للنفس ، وتوجيه للقلب ، وتنوير للفكر إلى التحلي بالأعمال الفاضلة ، والتخلي عن المعاصي ، والبعد عن الذنوب ، ويتقرب العبد الطائع المؤدي للصلاة بالنوافل فزيدها عددا ، وتضاعف ثوابها . قال تعالى (وأتم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) هود / ١١٤ . وكان أمر بالتهجد للرسول خصوصية له . لقوله تعالى :

(ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) الإسراء / ٧٩ فكان الأمر بقيام الليل فرضا على النبي لمقامه العظيم عند ربه ، وأنه رسول وهو أعرف الناس بقدر ربه عز وجل ، وهو أحسب خلق الله إليه — أما سائر المسلمين فيعد قيام الليل من أعظم القربات إلى الله تعالى — فالمتهجد يترك نومه ، وراحته للاشتغال بالعبادة ، والوقوف بين يدي رب العالمين في هدأة الليل فكان على من وفقه الله إلى هذه العبادة أن ينال من الله الرضا والقبول . يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن رب العزة تبارك وتعالى :

... "وما تقرب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما افترضته عليه ، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . فإذا دعائى أجبتّه ، وإذا سألتني أعطيتّه " .

وصلاة النوافل كثيرة منها صلوات السنة التي تأتي بعد الفروض وأيضاً صلاة الضحى ، وصلاة التراويح وغيرها من الصلوات التي تقرب العبد إلى ربه ، فيحظى برضاه ويقترّب من جنته .

والموت الذي هو نهاية كل حيّ غيب لا يدري الإنسان متى يدركه فمن أراد ألا يموت إلا مسلماً فسيبيله أن يكون في كل لحظة أن يكون طائعاً لربه ، متبعاً لمنهجه ، محتكماً إلى كتابه ، معتصماً بحبله ، وهذا هو المسلم الحق الذي عرف ما يجب عليه نحو خالقه عز وجل .

الصيام :

وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ، وقد فرض الله على المسلمين الصيام في رمضان ، ولرمضان فضل على سائر الشهور ، فأبواب السماء تفتح من أول يوم في رمضان حتى آخر ليلة من لياليه ، والصيام يوقظ ما خمد من النفس الإنسانية ، ويحيي ميلها للرحمة والعطف ، ويحرك ما جمد من القلوب ، ويتغير فيه نظام الحياة اليومي ، ويعيش المجتمع المسلم حياة قوامها سمو الروحي ، والكمال النفسي طوال شهر رمضان ، وللصوم آثاره الإصلاحية في نفوس الأفراد والجماعات، فهو يشيع في المؤمن روح القناعة ، فيترفع عن شهوات الدنيا ومتاعها الرخيص ، وتسمو نفسه إلى الغايات العليا والأهداف السامية ، فالصيام يرتقي بالمؤمن إلى آفاق عظيمة من سمو ، ويشيع في النفس المؤمنة الرغبة في المجاهدة للشهوات ؛ أملاً في بلوغ رضوان الله عز وجل ، وتحقيق الغاية من الصوم وهي التقوى ، قال تعالى:

(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) البقرة / ١٨٣ .

فالصائم يمسك عن الطعام والشراب ومطالب الجسد طوال أيام رمضان من طلوع الشمس إلى غروبها ، طواعية ودون تذمر أو

ضجر؛ لأنه يفعل ذلك ابتغاء مرضاة ربه ، وامثالاً لأمره ، ومن هنا فإن الصيام يعودُ العبد الطاعة ، ويرتفع به عن الصغائر ، كما يعودُه الالتزام بمكارم الأخلاق ، وجميل الصفات ، إذ يتحاشى الوقوع فيما يفسد عليه صومه ، أو يحط من ثوابه ؛ فلا يكذب ولا يغتاب ، ولا يمشي بالنميمة ، ولا يقول الزور ، كما يقوي الصوم مراقبة الضمير ، ويؤكد في العبد المؤمن الشعور بالمسئولية ؛ لأن الصائم ليس عليه رقيب إلا الله ، وهو سبحانه الذي يعلم سره كما يعلم علانيته .

ومن ميزات الصوم وآثاره النافعة أن الإحساس بالجوع لدى الصائم يحرك في نفسه مشاعر الرحمة بالفقراء واليائسين والمحرومين ، فيذكرهم ويعطف عليهم ، ويداوم على تعهدهم ببره وفيض عليهم مما أعطاه الله ورزقه ، وهكذا يكون الصوم خيراً عميماً وباباً عظيماً للخير وصالح العمل ، وصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : " يوم الصائم عبادة ، ونفسه تسبيح ، ودعاؤه مستجاب " وما من عبد يصوم رمضان بإخلاص لله إلا غفر الله ما تقدم من ذنبه ، وضاعف له الأجر .

والصوم سر من الأسرار المصونة بين الخالق عز وجل وبين عباده، فهو يربي في الفرد مكارم الأخلاق ، ويجعله يراقب الله عز وجل في أعماله كلها ، ويحاسب نفسه على الصغير والكبير ، ومن ثم يدخله في زمرة أهل التقوى والخشية لله ، الممثلين أمره المجتبتين ما نهى عنه ، وبذلك يكون الصوم من أقوى العبادات التي تركي النفس وتسمو بها . وفصلاً عن ذلك كله فالصوم مفتاح الجنة ، كما أنه مفتاح الصحة ، قال صلى الله عليه وسلم : " لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان " وقال أيضاً : " جوعوا تصحوا " .

وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة ، وهو شهر بهجة

وخير على المسلمين ، تسمو فيه الأرواح ، وتزكو النفوس ، ويتواصل المسلمون ، وتجتمع قلوبهم على طاعة الله عز وجل وامثال أمره ، وتبدو الروح الإسلامية أكثر قوة ووضوحا في ذلك الشهر ، ولا غرابة في أن يكون ثواب صيامه وقيامه عظيما ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي : " كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به " .

وفي رمضان أنزل القرآن ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، وفي رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وهي مما اختص به المولى عز وجل عباده المسلمين .

وهكذا يأتي رمضان وفي رحابه كل تلك الخيرات ، فهو مناسبة طيبة يغسل الإنسان فيها نفسه مما علق بها من الأدران ، ويظهر قلبه مما قد يكون علق به من أسباب الهوى ونزغات الشيطان . فعلى المسلم الحصيف أن يغتنم هذه الفرصة — فرصة شهر الصوم — فيستعد له ، ويشمر عن ساعد الجد ، ويكثر فيه من الطاعات والقربات ، فيعمو بيوت الله ، ويجتهد في العبادة ، ويكثر من الصدقات على المحتاجين ، وينفق في وجوه الخير ، ويقوم الليل ، ويعكف على قراءة القرآن ويحسن التجارة مع الله عز وجل ؛ لأنها تجارة رابحة لن تبور !! .

وقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل شهر رمضان ، وأوصانا بحسن استقباله ، واعتنا ما فيه من الخير العميم . فقد خطب عليه الصلاة والسلام الناس قبيل رمضان فقال : " أيها الناس . قد أظلكم شهر عظيم ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعا ، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه " . وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، ومن فطر فيه

صائماً كان مغفرة لذنوبه ، وعتقاً لرقبته من النار ، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء . وهو شهر القرآن . والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة كما بين لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : " ... يقول الصيام : أي رب . منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه . ويقول القرآن : أي رب . منعته النوم بالليل فشفعني فيه . قال : فيشفعان " .

وشهر رمضان شهر الانتصارات والأمجاد الكبرى في الإسلام ، وأكثر انتصارات الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت في شهر رمضان . ومن آداب الصيام غض البصر ، وكفه عن الحرام ، وحفظ اللسان عن اللغو والكذب والغيبة والنميمة ، وكف السمع عن الإصغاء لما يغضب الله عز وجل ، وحفظ الجوارح كلها عما نهى الله عنه . والصوم نصف الصبر ، والصبر نصف الإيمان .

والصوم المندوب متاح للمسلم في غير رمضان ، وهو سبيل لامتداد الخير والفضل الذي عرفه المسلم لشهر رمضان ، ومن هنا حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع ، وتندب الناس لصوم أيام بأعيانها ، منها ست من شوال ، وعشر ذي الحجة ويوم عاشوراء ، والأيام البيض وهي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري ، وصيام التطوع على مدار العام يقرب العبد إلى ربه ، ويزلفه من جنته ، فقد وعد الله العاملين الطائعين الجنة ، فضلاً منه وتكرماً ، وكذا سائر العبادات أبواب يفتحها الله لإثابة عباده الطائعين ، دون استحقاق منهم لتلك المثوبة ، بل تحصل لهم فضلاً من الله وإنعاماً ، فمهما بلغ العبد من جهد وعمل فلن يكافئ إحسان الله إليه .

الزُّكَاة :

وهي الركن الرابع من أركان الإسلام ، ويجب أدائها على صاحب

المال الذي يبلغ النصاب ويحول عليه الحول ، ولها شروطها وأحكامها التي حددتها الشريعة الإسلامية ، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يعلم ما هو مفروض عليه ، وألا يتهاون في أداء ما هو مكلف شرعا بأدائه حتى تسقط عنه الفريضة ، ولا يقع في دائرة المخالفة أو التضییع لركن مهم من أركان الإسلام . قال تعالى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) البقرة / ٤٣ . وتعتمد فلسفة الزكاة في الإسلام على أن المال الذي بأيدينا هو مال الله ، استخلف فيه العباد ؛ لذا شرع فيه سبحانه حقوقا والتزامات على العباد أن يؤدوها في مصارفها التي شرعها الله ؛ توزيعا للثروة ، وإغناء للمحتاجين ، وإشاعة للتواد والترامح بين الناس .

وتجب الزكاة في ألوان من الممتلكات والأموال ، وعوائد الأنشطة الاستثمارية كزكاة التجارة ، والزروع والثمار ، والماشية ... وغيرها ، وعلى كل مسلم ومسلمة عنده ما تجب فيه الزكاة أن يسأل العلماء ويتحرى إخراج ما يجب عليه إخراج .

والزكاة تطهير للمال وتركيبه لصاحبه ، وسدٌ لحوائج الفقراء والمعوذين ، وإشاعة للمحبة بين الناس ، حتى لا يحقد المعسر على الموسر ، ولا يضغطن عليه ، ولا يحسده ، ومن ثم يشعر المسلمون بأنهم إخوة متعاونون ، ويشعر الفقير بأن الغني أخاه في الدين والإنسانية ، فيدعو له بالخير ، ويتمنى دوام نعمته ، وأن يزيده الله فضلا وغنى ، على عكس المجتمعات غير الإسلامية ، إذ تشيع فيها الجريمة ، ويكثر عدوان الفقراء على الأغنياء والبطش بهم ، واستلاب أموالهم ، وبالتالي تشيع البغضاء بين الناس ، وصدق الله عز وجل إذ يقول : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) آل عمران / ١٣٣ .

ففي هذه الطاعات رحمة للعباد ، وتواصل وتواد ، والزكاة حق

للسائل والمحروم . وهناك أبواب أخرى للنفقات المندوبة اسم يلزم الإسلام بها المكلفين بل جعلها فضلا وعفوا ، لهم ثواب إنفاقها ، وأجر بذلها ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

الحج :

وهو الركن الخامس من أركان الإسلام فرضه الله عز وجل على المكلف المستطيع مرة في العمر . قال تعالى : (والله على الناس حج الناس من استطاع إليه سبيلا) آل عمران / ٩٧ . والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، فإذا خرج الحاج من منزله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، ومن حج مرتين دأين ربه ، ومن حج ثلاث حجج حرم على النار . والحج من العبادات المليئة بالأسرار ، فعلى من دخل في شعائره أن يؤديها كما افترضت عليه ، وألا يبحث عن أسباب تلك التكاليف ، ففي الطواف والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، ورمي الجمرات ... ، وغيرها أسرار يجب أن تؤديها امتثالاً لما شرع الله عز وجل وفعل رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهي لحكم وأسرار يعلمها الله عز وجل ، وهي منزلة عن اللهو والعبث . والحج رحلة إيمانية فيها يخشع قلب المؤمن ، ويتخلص من أدران البطر والتعالي ، وفيه يتحقق الشعور بالوحدة بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وفيه تتم فرصة عظيمة لجمع الشمل ، واجتماع المسلمين وأولي الرأي منهم للنظر فيما يرتفع بشأنهم ويحل مشكلاتهم ، ويقوي أواصر الإخوة والتعاون بينهم .

إن شعور المسلمين بالوحدة الإسلامية يتجلى في أبهى صورته في موسم الحج ؛ إذ تلتقي الجموع المؤمنة التي تلتقي على كلمة التوحيد ، وغاية مرضاة الله عز وجل يلتقون في صعيد واحد ، وقد لبسوا المخيط، ونبذوا ما يفرق بينهم ، شعارهم لبيك اللهم لبيك ، كلهم

ضارعون إلى ربهم ، يرفعون أكفهم ، سائلين خالقهم الرحمة والمغفرة ، يلهجون بذكر الله والثناء عليه بما هو أهله ، يلحون في الرجاء ، تسبقهم دموع الندم ، وتكسوهم حلال التذلل والانكسار ، يسألون ربا رحيمًا وسعت رحمته كل شيء ، وسبق عفوه عقابه !! .

وفي الحج دعوة واجبة الأداء قصد منها أن يلتقي المسلمون على اختلاف مواطنهم ، وتباعد ديارهم في زمن واحد وعلى مناسك واحدة ، وفي أيام معدودة ؛ ليشهدوا منافع لهم ، وليحمدوا ربهم على نعمه ، ويؤدوا جانبًا من شكر ما أنعم به عليهم ، وليتعارفوا على أحوال إخوانهم، ويعملوا على نصرة دينهم ، وإعزاز شأن أمتهم .

أثر العبادات في حياة المؤمن :

وهكذا نرى أن العبادات التي فرضها الله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وحج هدفها أن تقرب العبد من ربه ، وتقوده إلى رضوانه ، وحسن القيام على عبوديته بإيمان صحيح ، وقلب سليم ، وهي توجه الإنسان إلى السمو النفسي ، وترتفع به من عالم المادة بما يكتنفه من شواغل ونهم وجشع وغفلة عن المعاني الإنسانية السامية إلى عالم الروح والترقي الإنساني ، والترفع عن الدنيا ، والتخلص من أتعال المادة والشهوة ، وهذه هي الحياة بمعناها الحقيقي ، حياة الإنسان ، لا حياة البهيمة ، يقول الحق سبحانه : (أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) الأنعام / ١٢٢ . فحياة العبد الطائع القريب من حوزة ربه وحمى خالقه هي الحياة الحقيقية ، والله عز وجل بفضل منه سبحانه فرض علينا العبادات بألوانها ليقربنا من ساحته ، ويزلفنا من مرضاته ، وهو مع ذلك يعطينا على أدائها الجزاء الأوفى !! فاللسان الذي يلهج بالذكر والدعاء والصلاة والتلبية والتكبير والتحميد والتهليل ، والدعوة إلى

الخير هو من صنع العليم الحكيم وبقدرة الله ينطق ويذكر ويدعو
ويطيع!! والأعضاء كلها كذلك فمنها ما يركع ويسجد ويقوم ويصوم
ويطوف ويسعى ويعمل الخيرات ... ، وهي كلها من صنع الله عز
وجل وبقدرته وتوفيقه سارعت إلى الخيرات ، وفعلت القربات .

ويؤكد القرآن الكريم دور العبادات في القرب من الله عز وجل ،
واللياذ بساحات رحمته ومغفرته فيقول عز من قائل عن الصلاة: " (إن
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) العنكبوت / ٤٥ . وقال عز وجل عن
الزكاة : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها) التوبة / ١٠٣ .
وقال عن الحج : (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج . وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد
التقوى واتقون يا أولي الألباب) البقرة / ١٩٧ .

فالإسلام يهدف إلى أن بالعبد المؤمن المستوى الكامل في الإنسانية ،
ويخفف جموحه الغريزي ، وتلك هي اللبنة الأولى في بناء العبد الرباني
الطائع الممثل الذي لا يطغى فيه جانب الغريزة والشهوة على جانب
العبودية .

والعبادات كلها تقوي في العابد جانب المراقبة لله عز وجل ،
فتجعله مستقيماً دائماً على طريق الهداية ، يخشى الله عز وجل ، ويعلم
أنه مطلع على سره وعلمه ، ظاهره وباطنه ، فيكون حرياً بأن يلتزم ما
أمره الله عز وجل به ، وما افترضه عليه وأن يجتنب ما حرمه عليه
ونهاه عنه ، وأنه محاسب على هذا وذلك دون تفریط أو إغفال . قال
تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً
يره) الزلزلة / ٧ - ٨ . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في قريب
من هذا المعنى : " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل
أن توزن عليكم " . فلتجعل أيها العبد المؤمن مراقبتك لمن لا تغيب عن
نظره إليك ، ولتجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ، واجعل عبادتك

لمن لا تستغني عنه ، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه
وسلطانه .. !! فإنك إن فعلت ذلك نلت ثواب ربك ، وفزت بجناته . قل
عز من قائل : (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجنوه عند الله هو خيرا
وأعظم أجرا) المزمل / ٢٠ . فهدية الله عز وجل لا تتحقق إلا لمن
أطاعه ، ووحده وأدى ما أمره الله به واجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه ،
وباش التوفيق.

ومن معالم الطريق إلى الجنة :

الإخلاص :

وهو من العبادات القلبية ، ويعني خلوص النية وتصحيح القصد ،
مصادقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات
وإنما لكل امرئ ما نوى " وهو يشمل سائر الأعمال والطاعات فهو
يلزم في العبادات والأفعال والأقوال ، ويقتضي حضور القلب ،
وخلوص النية ، وبقظة الضمير ، ومن مقتضى الإخلاص أن تُؤدَّى
العبادات في حضور قلب ، وخلوص نفس ، وأن يحرص العبد على
يعطي أعماله حقها قاصدا بها وجه ربه ، نافيا عنها شوائب الرياء
فالعمل بدون إخلاص لا قيمة له ولا وزن .

ويتحقق الإخلاص في الإنفاق — على سبيل المثال — بأن يكون
المنفق مبتغيا بما يقدم وجه ربه لا يريد عليه ثناء من أحد ، أو ذكرا
حسنا عند الناس ، فإذا فقد العمل عنصر الإخلاص حبط عمل صانعه
وخاب سعيه ، قال تعالى في بيان العمل الذي فعله العبد مبتغيا به وجه
ربه : (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا
شكورا) الإنسان / ٩ . وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا كان آخر
الزمان صارت أمتي ثلاث فرق : فرقة يعبدون الله خالصا ، وفرقة
يعبدون الله رياء ، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس . فإذا جمعهم

الله يوم القيامة قال — سبحانه — للذي يستأكل الناس : بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي ؟ فيقول : وعزتك وجلالك أستأكل بها الناس . فيقول سبحانه وتعالى : ما ينفعك ما جمعت . انطلقوا به إلى النار ثم يقول سبحانه وتعالى للذي كان يعبد رياء : بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي ؟ قال : بعزتك وجلالك أردت رياء الناس . فيقول سبحانه : لم يصعد إليّ منه شيء .

انطلقوا به إلى النار . ثم يقول سبحانه وتعالى للذي كان يعبد الله خالصا : بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي ؟ قال بعزتك وجلالك أنت أعلم مَنْ أردت به !! أردت به ذكرك ووجهك . فيقول سبحانه وتعالى : صدق عبدي . انطلقوا به إلى الجنة " .

ومما يؤكد أهمية الإخلاص وأنه هو الذي يعول عليه في قبول العمل، وتحقق الفوز برضوان الله عز وجل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " . وهناك آثار كثيرة تؤكد هذه الحقيقة منها ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : جاء أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله قائلا : الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه في سبيل الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله "

والإخلاص كما يفهم من آيات الذكر الحكيم وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحقق بأن تكون أعمال الإنسان وحرركاته وسكناته مقصوداً بها وجه الله ، ومطلوباً بها رضوانه ، قال تعالى : (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا الله الدين الخالص) الزمر / ٢ ، ٣ . وقال عز من قائل :

(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) البينة / ٥ .

فلأبذل في العبادات من ابتغاء وجه الله ومرضااته حتى تكون مقبولة عند الله ، وكذا الحال في سائر الأعمال أيضا فالإخلاص في كل ما يعمل به العبد شرط لقبوله ونوال ثوابه ، فحين تصدق النية في هذا الاتجاه وهو العمل بإخلاص بكل عمل ويكل فعل بدون أى نفاق أو رياء بل تأديتها بإخلاص وضمير وخوف من الله فيكون عمل الإنسان وقوله وجهاده لا قصد له إلا وجه الله والدار الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ، ويبارك الله له في رزقه وفي عمله ، وفي عيشه ، وفي حياته — قال عليه السلام : " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " .

فالمعلم الذي يبذل علمه لأبنائه وتلاميذه بإخلاص وضمير ولا يبتغي المكافأة إلا من الله يجزيه الله الجزاء الأوفى . قال تعالى : (ولِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ بَغَافِلٌ عَمَّا يَعْمَلُونَ) الأنعام / ١٢٢ . والعامل الذي يؤدي عمله بإخلاص وضمير وخوف من الله يبارك الله له ويعينه ويوفقه . والزارع في حقله حين يؤدي عمله من زرع وحوث وجهه بإخلاص وتوكل على الله يؤتيه الله زرع مضاعفا ، وهكذا في جميع الأعمال يكون الإخلاص أساس السعادة في الدنيا والآخرة . قال تعالى (وَاَقْرَأُوا فَيَسِّرَ اللَّهُ لَكُمُ اسْمَ رَبِّكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) التوبة/ ١٠٥ .

لقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة فلم يحرم أحدا من الجزاء بل هو يحاسب الجميع ويوفى كلا على حسب نيته وإخلاصه ، فالمسلم الذي يؤثر دينه على دنياه ، ومروءته على هواه ، ويعمل ما استطاع على تطهير قلبه وتركيبه نفسه ، حتى تضئ وتشف وتواجه الناس بما فيها من طهر وبما تفيض به من خير فهذا هو المؤمن الذي يريده الدين ويبشره بالفلاح ، فديننا يحث على إتقان العمل وإجادته وتطويره بإخلاص وخوف ومراقبة لله ، طمعا في رضاه ، وامثالا لأمره ، قال تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) الأعلى / ١٤ ، ١٥ .

وقال في آية أخرى : (ونفس وما سواها فالهيمها فجورها وتقواها
 قد أفلح من زكّاهَا وقد خاب من نساها) الشمس / ٧ - ١٠ .
 أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولانا في الدنيا والآخرة ،
 وأن يجعلنا من السابقين للخيرات أينما كنا وأن يجعلنا ممن إذا أعطوا
 شكروا ، وإذا لابتلوا صبروا ، وإذا أذنبوا استغفروا فإن من رزق هذه
 الخلال فقد رزق الخير كله ، ونال السعادة من أقطارها . إنه سبحانه
 وتعالى قريب مجيب الدعاء !! .

ما هو الإسلام ؟

هو دين الله وخاتم الرسالات . قال تعالى : (أفمن شرح الله صدره
 للإسلام فهو على نور من ربه) الزمر / ٢٢ . وهو دين الفطرة التي
 فطر الله الناس عليها وهو العقيدة الصحيحة ، ودين المنهج القويم ،
 والشرعية الغراء ، التي راعت مصالح العباد ، وسعادة البشر في دنياهم
 وأخراهم ، وهو دين السلام والوئام ، دين العفو والسماحة ، دين القوة
 والرحمة ، دين الرأفة والعطف ، دين السلوكيات القيّمة ، دين الخير ،
 دين اليسر . قال تعالى :

(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة / ١٨٥ .

وجوهر العقيدة الإيمانية بوحداية الله ، لأن التوحيد الخالص هو
 لباب الرسالات السماوية كلها ، وهو عمود الإسلام وشعاره الذي لا
 ينفك عنه ، وهو الحقيقة التي ينبغي أن نحصر عليها ونصونها من كل
 شائبة ، وكلما ذكرنا الله في عليائه انتقل ذهننا إلى محمد عليه السلام
 الذي قادنا وهدانا إلى سبيل ربنا ، وعلمنا كيف تعبده ونخشاه ونعمل
 لمرضاته .

والإسلام هو شريعة الخلود ، وشريعة الإنسانية جاء بالعقيدة
 الصحيحة ، وهي الإيمان بالله وحده لا شريك له ، وباليوم الآخر

والخوف منه سبحانه ، والإعتقاد الجازم بأن وراء الموت حساب وعقاب ، وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك ، فالعقيدة نفسها كانت كالنور الوهاج يجذب اليه الأنظار فدخلت أفواج الناس في الإسلام عن رضا وارتياح .

وللإسلام منهج ذو خصائص متميزة من ناحية التصور الاعتقادي ومن ناحية الشريعة المنظمة لإرتباطات الحياة كلها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية ومن ناحية القواعد الأخلاقية التي تقوم عليها هذه الإرتباطات فهو ليس منهج إنسان ولا مذهب شيعة من الناس ، ولا نظام جنس من الأجناس بل هو منهج الله للحياة البشرية ، ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء .

ولقد دعا الإسلام إلى إشاعة السلم والود بين الناس ؛ من أجل سعادة البشرية ورخائها ولم يشرع الحرب إلا للدفاع عن العقيدة ، والوطن إذا عجز السلام عن إسترداد الحقوق الضائعة . قال تعالى :

(وإن جَاحُوا لِيَسْلَمَ فاجْلَسْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) الأنفال / ٦١ .

والإسلام يدعو المسلمين إلى المودة والتراحم بينهم ، ويرعى حسن الجوار بين الأفراد والجماعات . كما يراعاه مع غير المسلمين مم لا يناصرهم المسلمون العداء .

والإسلام يمجّد القوة حيث ينبغي أن تكون ، ويمجّد الرحمة حيث ينبغي أن تكون ، فهو يكره الخنوع والمذلة والإستضعاف ، ويطالب المسلم أن يعيش بين الناس عبداً لله وحده . لا يذل لغيره ، ولا يخضع لسواه.

ومن أنبل وأسمى مبادئ الإسلام المساواة بين الناس وعدم التفریق بينهم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس ، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . ويسجل القرآن الكريم هذا الدستور الرائع في قوله عز وجل : شأنه : (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل)

لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم إنَّ الله عليمٌ خبير (الحجرات / ١٢ . وهكذا يضع الإسلام أسس المساواة الحقّة، والعدالة المطلقة وهو بسماحته لم يقف من أهل موقف العداء ، بل أمر أن ندعوهم بالتّي هي أحسن ، وأن نبذل لهم النصّح ، ونجتهد في تذليل سبل الهداية لهم .

كما أمر الإسلام باحترام المسلم لحقوق أخيه الإنسان ، والوفاء بالعهود التي لا تحل حراماً ، ولا تحرم حلالاً ؛ لأنها الضمان لحياة إنسانية مثلى في مجتمع بشري تتصارع فيها الأهواء والشهوات والأطماع ، وهو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع ولا تقوم إنسانية ، وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود لأنها قاعدة الثقة التي ينفرد بدونها عقد الجماعة ويتهدم.

ومن الوفاء بعهد الله : قول الحق ، والحكم بالعدل ، ولو كان المحكوم له ذا قرىبي . ومنه أيضاً توفية الكيل والميزان بالتقسط . وألا تقرب مال اليتيم إلا بالتّي هي أحسن . وقبل ذلك كله ومعه الا نشرك به شيئاً ، فهذا هو العهد الأكبر المأخوذ على فطرة البشر بحكم خلقها متصلة بمبدئها ، شاعرة بوجوده في النواميس التي تحكمها كما تحكم الكون من حولها .

ومن ميزات الإسلام ومحامده أنه يدعو أتباعه إلى التحلي بالأخلاق الكريمة التي تثمر الأمن في ظلال الإيمان ، ونور العلم وهي كل ما يختص بتربية النفس وآداب السلوك مما يجب على المرء لمداده في دينه أو نجاحه في دنياه : كالصدق ، والأمانة ، والصبر ، والحلم ، والشجاعة ، وحسن المعاملة ، وحسن الجوار ، وإقبال المرء على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه .

ومنها كذلك أنه أمر بالعدل الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل لا تميل مع الهوى ، ولا تتأثر بالحب والبغض ،

ولا تتبدل مجارة للصبر والنسب ، والغنى والفقر ، والقوة والضعف إنما تمضى في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع وتزن بميزان واحد للجميع .

وكما حث الإسلام على الفضائل وحبب فيها نهى عن الرذائل ونفر منها، فنهى عن كالحسد والوشاية والأثنية ، والطمع ، والحرص على متاع الدنيا وزخارفها الفانية .

كما نهى الإسلام عن الفحشاء والمنكر والبغى ، فالفحشاء كل أمر يتجاوز الحد والمنكر كل قول تنكره الفطرة ، ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة ، والبغى : الظلم وتجاوز الحق والعدل . ولأن الإسلام هو دين الله الحق ، وخاتم الرسالات لم يترك الإنسان في أي درب من دروب الحياة وحده يعتمد على التجربة والخطأ ولكن الله عز وجل أراح البشرية من هذه النزاعات فحدد معالم الحياة وطريق الوجود . والإسلام في سبيل تحقيق المجتمع المثالي لم يعمد إلى الترهيب أو العقاب ، بل راعى قبل ذلك الترغيب والوقاية من الشرور والانحرافات، ومن مظاهر ذلك أن الإسلام لم يحارب الدوافع الفطرية بل نظمها لكي يضمن لها الجو النظيف الخالي من المثيرات المصطنعة ؛ وحتى تضيق فرص الغواية ، وتخدم بواعث الفتنة .

والإسلام كما نرى هو أكمل نظام عرفته البشرية ، إذ يمثل أرقى ما وصل إليه المصلحون في تحقيق العقد الاجتماعي الصريح الذي يرسى صالح الجميع دون تمييز أو تعصب ، ودون غمط للحقوق أو افتئات على المستضعفين ، وهو لم يقم أسسه على مراعاة جانب من حياة الناس دون الجانب الآخر ، فلم يدع إلى الاهتمام بشئون الحياة الآخرة على حساب الحياة الدنيا العاجلة ، بل عدل بين القسمين وسوى بين الجانبين ، قال تعالى : (ولا تنس نصيبك من الدنيا) (القصص / ٧٧) .

والإسلام اعتقاد وإيمان صحيح ثم هو عمل وعمارة للأرض قال

ما يزال هو هو في حقيقته وأصل فطرته ، والقرآن هو خطاب الله لهذا الإنسان خطاب لا يتغير ؛ لأن الإنسان ذاته لم يتبدل خلقا آخر .
امتد نزول القرآن على رسول الله ثلاثة وعشرين عاما والرسول يدعو بما جاء به ، ويعمل بما أنزل فيه ؛ لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، وحثهم على الإيمان بالله الواحد والإيمان باليوم الآخر . وهكذا نجد أن القرآن الكريم هو نور المعرفة ، وأصل الإيمان ، وهو مع ذلك الحد الفاصل بين الكفر والإيمان . وهو روح الدعوة ، وباعثها ، وهو قوامها ، وكيانها ، وهو حارسها وراعياها ، وهو ترجمانها وبيانها !! .

والقرآن أسماء تدل على رفعة شأنه وعلو مكانته فسمى القرآن ، قال تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقسوم) الإسراء / ٩ .
وسمي الفرقان كما يؤخذ من قوله جل شأنه : (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) الفرقان / ١ . قيل : لأنه يفرق بين الحق والباطل ، وبين الهدى والضلال ، وبين الحلال والحرام .
وسمي أيضا الذكر ، من التذكر والشرف (وإنه لتكبرُ لك ولقومك) الزخرف / ٤٤ . أي إن القرآن لشرف لك ولقومك .
وسمى قرآنا لجمعه الأحكام والقصص والمواظ والأمثال .

ومن آداب القراءة في كتاب الله أن يكون القارئ منطهرا ومستقبلا القبلة ومتحررا أفضل الأوقات كالليل وبعد الغروب وبعد الفجر . قال تعالى : (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) الإسراء / ٧٨ .
والتلاوة لكتاب الله على النحو الأمثل تعني شيئا آخر غير مجرد المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت ، بل تعني تلاوته عن تدبر ينتهي إلى إدراك وتأثر وإلى عمل بعد ذلك وسلوك ، ولقد نزل القرآن لهذا الغرض ليتدبر المسلم آياته ، ويتفكر فيما فيه من الوعد والوعيد والثواب

قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُذَكَّرُونَ) النور / ٢٧ .
والإسلام ينبذ الجشع والعدوان على مقدرات الآخرين ، ويدعووا إلى
مواصلة الفقراء والمعوزين وألا يغفل القديرون عن إعطائهم حقهم في
الأموال بأداء الزكاة ، وبثل النفقات المتنوعة .

والإسلام دين القيم والآداب العامة ولقد وضع هذه القيم السامية
موضع التنفيذ ومنها الحث على عيادة المريض . قال عليه الصلاة
السلام : " عائد المريض في مخرفة الجنة — والمخرقة هي البستان
أى طريق بين صفيين من النخل — إن الله عز وجل يقول يوم القيامة:
يا بن آدم مرضت فلم تعدني ! فيقول : يارب كيف أعودك وأنت رب
العالمين ؟ فيقول رب العزة : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده .
أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ! " .

والإسلام دين التكافل الإجتماعي فلا يسوغ في النظام الإسلامي
المعترف بع أن يموت الفقير جوعا ، في حين يهلك الغني تخمة ، ولذلك
فرض الإسلام الزكاة والصدقات على مختلف أنواع الثروات . قال
تعالى : (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) آل عمران / ٩٢ .

والإسلام لم يقف عند حد تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في
الأمر الدينية بل ساوى بينهما في الحقوق المدنية ، فللمرأة نعمتها المالية
الخاصة كما أن لها أهلية التصرف الكاملة فيما تملك كالرجل سواء
بمساواة ، كما جعل لها الإسلام نصيبا مفروضا في الميراث . قال تعالى:
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ) النساء / ١١ .

ومن محامد الإسلام وميزاته أنه جعل كل تشريعاته وآدابه أقرب إلى
طبيعة النفس البشرية ، إذ تصير هذه وتلك بالنسبة للمسلم ديناً يرتضيه،
وسراجاً يهتدي به وصمام أمان يرد على النفس طمأنينتها إذا هزها
ريب أو اعتورتها شكوك ، فهو دين البشرية الذي يدعو إلى التآلف

والتراحم ، وشريعة تتظم أحوال المجتمع ومساواة تربط بين الناس ، فالأهداف العليا للإسلام : هي الأمن والاستقرار والسلام والمودة والتعاون ، ليلتقي المسلمون عند قوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) آل عمران / ١٠٣ .

والإسلام طالب الإنسان بأن يتعلق برب الكون ومليكه ، ويلوذ بكتفه، ويلجأ إلى حماه ، وأن يرحل من ضعف المخلوق إلى قدرة الخالق ومن الأكوان إلى المكون ودوى التوجيه الإلهي يستفز العقول ويغزو القلوب والأرواح في قوله تعالى : (وأنْ إلى رَبِّكَ المنتهى) النجم / ٤٢ .

لقد بزغ الإسلام في الجزيرة العربية في حقبة مظلمة نفشت فيها الفوضى والهمجية عرفت بالجاهلية ، حتى بلغ الأمر بالآباء حد التوحش والقسوة أن ينكو الواحد منهم بنته وقد ظلت هذه العادات سائدة إلى أن نزل القرآن فندد بها وأغلظ على مرتكبيها قال تعالى : (وإذا المَوْفُودَةُ سَأِلَتْ . بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) التكاوير / ٩٠، ٨٠ بل لقد جعل الإسلام القتل جزاء لمن يرتكب هذه الجريمة النكراء هذا هو الوضع الذي قلبه الإسلام رأسا على عقب لا قبل الإسلام بل وبعده بأربعة عشر قرنا فكان أول ما قدره القرآن أن البشر إنما يدين في وجوده إلى الرجل والمرأة مجتمعين فرفع هذه المظالم عن المرأة وأعاد لها اعتبارها في الإنسانية . قال تعالى (ياأيها الناسُ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) الحجرات / ١٣ .

ولقد وقف الإسلام من العلم موقف التقدير والإعظام ، وحث المسلمين على طلبه ، والاغتراب في سبيل تحصيله ، والقرآن كتاب الإسلام المجيد يوجه المؤمن إلى هذا الدعاء : (وقل ربي زدني علما) طه / ١١٤ . ولا يقتصر الأمر على العلوم الدينية وحدها ، بل يمتد ليشمل المعرفة في شتى آفاقها وفنونها وميادينها .

ومما يميز الإسلام أنه لا يكره الناس على اعتناقه ، بل يدعوهم إلى ساحته ، ويحببهم في هديه بالإقناع والترغيب . قال تعالى مخاطباً رسول الهداية محمداً صلى الله عليه وسلم : (أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) النحل / ١٢٥ . وبهذه الدعوة الحسنة انتشر الإسلام شرقاً وغرباً ، وكانت القدوة السلوكية للرسول صلى الله عليه وسلم ولصحابته الذين حملوا لواء الدعوة من حوله هي أنجح الوسائل في تحول الناس إلى الإسلام عن رغبة وطوعية دون قسر أو إجبار .

جاءت شريعة الإسلام لتحفظ للإنسان أهم حقوقه ، وهي حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل باعتبارها جوهر حقوق الناس ، ويترتب على حفظها الطمأنينة في النفوس فينصرف الناس إلا تحقيق معنى العبودية لله في الأرض في جو من الأمن الخالص .

والإسلام يدعو إلى السلوكيات الحميدة ؛ لأن الأخلاق العليسا هي الأساس لرفعة الأمم ، ولا رقي لها بدون الخلق القويم :

وإنما الأخلاق ما بقيت فلن هُم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

والإسلام يحث المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى ، ويبعث فيهم الإحساس بالقوة والعزة ؛ لأنهم على المنهج القويم ، كما ينهاهم عن التشتت والفرقة .

* * * * *

ولعلنا بعد كل ما ذكرناه عن محامد الإسلام ومعالي خصاله وآدابه وهديه بحاجة إلى أن نكرر القول عن أن الإسلام سبق كل النظم التقدمية ، وشرع للناس أكمل نظام ، وأروع تشريع ؛ لأنه من رب الأرباب ، الذي خلق الخلق وهو بهم عليم ، يعلم ما فيه نفعهم وصلاح أمرهم ، فلا يشرع لهم إلا ما ينفعهم ، ويصحح مسيرتهم ، ويضمن لهم السلام والأمن ، ويعطي كل ذي حق حقه ، وبه يسعد الناس ، وعلى

هدي تشريعاته ينال كل صاحب حق حقه ، ويأخذ كل عامل جزاء عمله ، لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ، بل الكل سواسية ، هم جميعا أمام عدل الله سواء ، أكرمهم عند الله أتقاهم له ، وألزمهم لطاعته ، وأحفظهم لعهد ، وأكثرهم تمسكا بمنهجه . ومن هنا كان التمسك بمبادئ الإسلام وهديه هو الذى يجعل للحياة الإنسانية هدفا غاليا ، وغاية نبيلة ؛ لأنه يفتح طريقا رحبا فسيحا من القيم الفاضلة التى تقود الإنسان إلى حياة طيبة في الدنيا وإلى حياة باقية خالدة وإلى جنة عرضها السموات والأرض ، ولهذا كان فضل الله على الناس عظيما ورحمته بهم واسعة ، حين تعهدهم بالهداية الربانية ؛ ليصححوا بها خطأ العقل والحواس ، ويقوموا على هديها انحراف الغريزة ، وجموح الأهواء .

والإنسان السوي في نظر الإسلام هو ذلك الذى يجمع القلب الصالح ، واللسان الصالح ، والجوارح الصالحة ، وعن طريق تحقق تلك الأمور في المعمل فردا ومجتمعاً تصل الإنسانية إلى هدفها الأسمى ، وغايتها النبيلة ، وتنعم بالسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة .

والإسلام منهج حياة كامل فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلها وفي كل علاقاتها ، وارتباطاتها ، وفي كل حركاتها ومسكناتها . ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية الصغيرة كما يتولى بيان التكاليف العامة الكبيرة ، وينسق بينها جميعا ويتجه بها إلى الله في النهاية ، ودستور الدعوة الإسلامية سبيل كل سلام ، وحرية إختيار لا إيجاب ولا إكراه بعيد كل البعد عن الدماء ، بريء كل البراءة من شهر السيف لإخضاع الحكام الظالمين وتلّ عروشهم ، وإنقاذ البشرية مما أوقعوه عليهم من ظلم وبطش ، ولم تكن الفتوحات في واقعها لتحويل غير المسلمين إلى الإسلام إنما كانت لتوسيع نطاق السيادة الإسلامية التى هى سيادة الله ، ومن هنا كانت حروب المسلمين للدفاع والوقوف

أمام أعداء الدعوة ، وجهاد من يقف في سبيلها ويصد الناس عنها ، والإسلام الحنيف - كما يعلم الجميع - نهى عن الإكراه في الدين ولذلك عاش المسلمون مع غير المسلمين في وطن واحد - وهكذا إنتشر النور في الظلم في بقاع الأرض فلم يفرض نفسه بالقوة ، ولكن فرض نفسه بسماحته وقربه إلى النفس البشرية التي رأته فيه أنه يربط بينها وبين الله ويهديها سبيل الرشاد ، والهداية في الدنيا ، وطريق النور والنجاة في الآخرة. اللهم صلى وسلم على من هدانا لطريق الحق والنور اللهم صلى وسلم على الرحمة المهداة للعالمين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

حياة النبي قبل البعثة

إنه خير الخلق ، وأكرم الرسل ، ومعلم البشرية !! . وهو الصادق المصدوق الهادي البشير ، الرحمة المهداة ، المبعوث رحمة للعالمين .
ولم يلد عليه السلام بمكة صبيحة يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل الموافق العشرين من إبريل سنة ٥٧١ م . دار عمه عقيل بن أبي طالب وفي مولده حدثت معجزات ، إذ ولد عليه السلام ساجدا رافعا إصبعه إلى السماء كالمتضرع إلى الله المبتهل إليه ، واختار له جده عبد المطلب اسم (محمد) وهو اسم لم يكن شائعا عند العرب ، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمه إياه.

وأبوه عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم التي سادت العرب ، وأخذت مكانها في الرياسة والشرف ، وسدانة الكعبة وخدمة بيت الله الحرام ، وقال عليه السلام : إن الله إصطفى العرب من ولد إسماعيل عليه السلام وإصطفى كنانة من العرب ، وإصطفى قريشا من كنانة ، وإصطفى من قريش بني هاشم ، وإصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار . والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن

عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

مات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه آمنة بنت وهب له شهرين، وماتت أمه وعمره ست سنوات. فكفله جده عبد المطلب وكان يرعى الغنم في البادية وهو صغير حتى بلغ عمره ثماني سنوات وتوفي جده عبد المطلب، وفي هذه السن اكتسب الرحمة ولين الجانب ، ثم كفله عمه أبو طالب حتى بلغ اثنتي عشرة سنة فأخذه معه في تجارة إلى الشام.

وهكذا نبئت من حرارة اليتيم ووحشة العزلة ، وانقطاع العطف والحنان من الوالدين صفات الصلابة ، والاستقلال ، والعطاء ، والقدرة على التحمل ، والإرادة القوية ، والتحدى الذي لا حدود له ، وبالفقر والحرمان تربي ونما بعيدا عن الغنى وحياة الرفاهية ولقد اختاره الله سبحانه وتعالى ، ورباه على عينه ، وأراد أن يكون يتيما فقيرا ، وبذلك شب محمد يحمل مقومات الشخصية القوية مضافا إليها ما استشفه من خبرات الحياة الخشنة التي واجهها ، وتجاربه التي مر بها في الأسفار ، والاشتغال بالتجارة ، فعرف الناس وطبائعهم وكيفية التعامل معهم . ومن يتمه استبان للبشر سمو الرعاية الإلهية التي اكتفت من لا حول له ولا قوة ، ولا جاء ولا سلطان

حتى أصبح معلما للبشرية ، وهاديا إلى الله بإنه !! .

واصطفاه ربه أميا لا يقرأ ولا يكتب ليكون أنخل في الإعجاز، وأدعى إلى العجب إذ يكون معلما لأساطين الفلاسفة والمفكرين: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) الجمعة / ٤ .

ولما كان أبرز ما في شخصيته صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة إختارته السيدة خديجة بنت خويلد ، وهي أرملة ثرية من قريش ليتاجر لها في مالها ، فكان أمينا على مالها ، صادقا في معاملتها ، فربحت

تجارتها ، وأعجبت به أمانة لصدقه وأمانته وحسن خلقه ، فبعثت برغبتها في الزواج منه ، وكانت قد رفضت قبل ذلك كثيرين من وجهاء قريش الذين تقدموا طالبين الزواج منها ، ولكنها فضلت محمدا صلى الله عليه وسلم ، وقالت في أسباب ذلك : " يابن العم . إني قد رغبت فيك لقربائك وسلطتك في قومك ، وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك " وقبل محمد صلى الله عليه وسلم الزواج منها بعد أن عرض الأمر على عمه أبي طالب الذي يارك ذلك الزواج ، ودفع لابن أخيه الصداق .

وكان عمره صلى الله عليه وسلم عند زواجه من خديجة رضي الله عنها خمسا وعشرين سنة ، وكان عمرها أربعين سنة . وقد دام زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة خمسا وعشرين سنة ، أنجبت منه خلالها أكثر أولاده ، إذ أنجبت له من البنين : القاسم ثم عبد الله وقد توفي صغيرين ، ومن البنات : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ، ولم يتزوج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم طوال عشتها له ، وكان يحبها ويذكر تأييدها ومسانحتها له عندما بدأ تكليفه بالرسالة ، وقد تحملت معه صنوف المعاناة ، وتوفيت وعمرها خمس وستون سنة ، وكان قد مضى على البعثة عشر سنوات ، وسمى عام وفاتها عام الحزن ، وأتت عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وكان مما قاله عنها : " ما رزقني الله خيرا منها ؛ أوتيتني إذ قطعني الناس ، وأعطتني من ماله إذ حرمني الناس ، وصدقني إذ كذبني الناس .. " . وهذا فداء من رسول الوفاء ، وإحقاق للحق واعتراف بالجميل ، وكلها من شيم الكرام !!

أما حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فقد كان مثالا للإنسان الملتزم ، ولم يكن في حياته ما يجعله ذا طبيعة مختلفة عن حياة الناس في بيئته ، فلم يعرف بثروة طائلة ، أو قدرة خارقة ، بل كان ما يميزه هو حسن الخلق ، وكانت ثروته الحقيقية من الفضائل وكريم الشيم ،

واجتمع في شخصيته كل ما يعرف العرب من نبيل ومروءة ،
 وصدق وأمانة ، وعقل ورزاق ، وكان نقي المعدن ، حسن السيرة ،
 طيب الأحذوة ، يُعرف بكل خير ، يكابد السعي طلبا للرزق ، فسيرعى
 الغنم صغيراً ، ويضرب في الأرض كبيراً ... ، ولمنزلاته صلى الله
 عليه وسلم عند قومه قبل البعثة رضوا به حكماً عندما جددت قرش بناء
 الكعبة بعد تصدع جدرانها ، فعندما اختلفوا فيمن يرفع الحجر الأسود
 ليضعه في موضعه وكادوا يتقاتلون احتكموا إلى أول داخل عليهم من
 باب بني شيبه ، فكان القادم هو محمد صلى الله عليه وسلم فلما رآوه
 استبشروا وقالوا : هذا هو الأمين . رضيناه حكماً ! وقد سَمَى الله عز
 وجل مكة البلد الأمين ، وهي البلد الذي ولد فيه وبعث في أهله أشرف
 الخلق محمد عليه صلوات الله وتسليماته .

وهكذا اصطفى الله رسوله محمداً من خلقه، ورفع له ذكره، وشرح
 صدره، وأعلى شأنه ، فكان نعم المصطفى والمجتبى، وأُثْبِه فأحسن
 تأديبه، ووجده يتيماً فأوى ، ووجده ضالاً فهدى، ووجده عائلاً فأغنى!!
 فاللهم صل وسلم على خير خلقك وخاتم رسلك وسلم تسليماً كثيراً.

النبي والوحي:

لَمَّا قارب عمر محمد صلى الله عليه وسلم الأربعين خُيِّبَتْ إِلَيْهِ
 الخلوة والانعزال عن الناس ، والتدبر في كون الله الفسيح ، فكان يأخذ
 بعض الزاد ويذهب إلى غار حراء في شهر رمضان من كل عام ،
 وكان يمضي وقته في التأمل والتفكير والدعاء ... ، وفي ذات ليلة رأى
 رؤيا أن قلبه قد أخرج من جوفه فطهر وغسل ثم أعيد إلى موضعه كما
 كان ، فلما أخبر خديجة بذلك طمأنته وهونت عليه وبشرته خيراً .

وذات يوم بينما هو في الغار نزل عليه جبريل الأمين ، وقال له اقرأ
 فقال محمد ما أنا بقاريء . فضمه جبريل إلى صدره وقال له : اقرأ !!

فقال محمد ما أنا بقاريء فضمه جبريل الثالثة وقال له : (اقرأ
بسم ربك الذي خلق) الملق / ١ .

ومن فرط ما أصابه من الجهد الذي لقيه مع جبريل ذهب لزوجته
خديجة وهو يقول لها : دثريني ! دثريني ! ولما أخبرها بما حصل
ذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عمها وكان نصرانيا يقرأ الكتب
وأخبرته بما حدث لمحمد زوجها فقال لها ورقة : قدوس . قدوس
والذي نفس ورقة بيده لقد جاءه الناموس الأكبر وهو جبريل الذي كان
يأتى موسى . وإن محمداً لنبي هذه الأمة !! . وفي يوم خرج محمد إلى
الغار كما كان يفعل ويتأمل ويتفكر ثم خرج منه حتى إذا كان وسط
الجبل سمع صوتاً من السماء يقول له : يا محمد . أنت رسول الله وأنا
جبريل . واستمر محمد واقفاً ينظر إليه . ثم ذهب محمد إلى خديجة
وأخبرها بما حصل فأنشأت إليه أن يأخذ صديقه أبا بكر ويذهب إلى
ورقة بن نوفل . فقال ورقة يا محمد كيف يأتيك الذي يأتيك ؟ قال
محمد : يأتيني من السماء جناحاً لؤلؤ وباطن قديمه أخضر وإذا خطوت
سمعت نداء خلقى يقول يا محمد أنت نبي هذه الأمة وأنا جبريل .
فطمأنه ورقة وقال له كما قال له قبل ذلك ، ثم انقطع الوحي من محمد
مدة ثلاث سنوات فحزن الرسول وبينما كان يمشى محمد في شعاب
مكة رأى الملك الذي يأتيه على كرسي بين السماء والأرض ، ففزع
وذهب إلى خديجة وقال لها : زملوني !! فزملته فجاءه جبريل وقال له :
(يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً) المزمل / ١ . ورأت خديجة محمداً
كأنه يصغي لأحد يناجيه ، وقد تتأقلت أنفاسه ، والعرق يتساقط من
جبينه ثم سرى عنه وكأنه يستعيد ما سمع . وهو قول الحق جل وعلا :
(يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ...)
المدثر / ١ - ٥ .

وكبر هو وزوجته خديجة وعلمت أنه الوحي من الله تعالى

وذهب محمد إلى ورقة وأخبره فقال له أبشر ثم أبشر فأنا أشهد أنه الذي بشر به بن مريم عيسى عليه السلام ، وأنتك على مثل ناموس موسى عليه السلام ، وأنتك نبي مرسل ، وأنتك ستؤمر بالجهاد . فرجع محمد وقال لخديجة — قد أمرني جبريل أن أُنذر الناس وأدعوهم إلى الله وإلى عبادته فمن أدعو ؟ ومن يستجيب ؟ فكانت خديجة أول من آمن وقالت بصدق — أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم آمن أبو بكر ثم علي بن أبي طالب —

ولم يكن محمد عليه السلام أول نبي خاطب الناس باسم الوحي قال تعالى :

(والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحيٌ يُوحى) النجم / ١ - ٤ .

فإنه سبحانه وتعالى يبعث كل رسول بمعجزة تلائم قومه ، وما برعوا فيه ، وظنوا أنهم بلغوا مبلغ خوارق العادات حيث كانوا على جهالة عقلية بدائية — فأراد الله أن ينقذ البشرية والإنسانية المعذبة فأرسل محمداً للناس كافة والعالم أجمع هادياً ومبشراً ونذيراً ، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، فأنزل الله القرآن المعجز دستور البيان ، ومصدر العلم والفرقان ، ونزل القرآن عن طريق الوحي بواسطة جبريل عليه السلام . قال تعالى : (وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) الشعراء / ١٩٢ - ١٩٥ .

وكان جبريل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ويطمئنه بالقول ولا يروعه فيعي ما يقوله . قال تعالى : (إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين) التكويد / ١٩ - ٢١ . وفي أحيان أخرى كان يأتيه الملك في النوم ، فما كان الرسول يلبث أن يأوي إلى فراشه ويغفو إغفاءة حتى ينهض ، ويرفع

رأسه مبتسما كما حدث في سورة الكوثر وهذه الرؤيا الصادقة ، ويقول الرسول رؤيا الأنبياء حق ، ونحن معاشر الأنبياء تمام أعيننا ولا تمام قلوبنا .

وتلك هي مراتب الوحي التي يبلغ الله بها أنبياءه ما يوحى إليهم به من مباديء وتعاليم الرسالة التي سينهضون بها لكي يقوموا بدورهم بتبليغها إلى الناس .

وهذه المراتب كلها تدور حول استقرار المعاني وتثبيتها في قلوب الأنبياء، لكي يصبروا على تبليغها ، ويتحملوا في سبيل ذلك المشقة والعناء.

وكان محمد عليه الصلاة والسلام عندما أول من اهتدى بهدي ربه ، وتخلق بخلق القرآن ، وبما تضمنه من صدق وجلال ، وخير ، ومرحمة وهو الرجل الذي خلت فطرته من شهوات الأرض فانتشرت في أرجائه الباطنة ومضات الوحي فهي تشرق في شمائله ومساكنه كما تتلألأ الآفاق في صحوة صافية . وكان الرسول عليه السلام أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، ومن ثم اتخذ لنفسه كتابا يكتبون عنه ما نزل عليه من الوحي وهو عليه السلام سيد الحفاظ دون منازع وأول الذين جمعوا القرآن فقد كان الوحي ينزل ببعض الآيات أحيانا ، وبالسور الكاملة أحيانا أخرى فكان عليه السلام إذا نزل عليه الوحي دعا بعض من كان يكتب فيقول صفوا هؤلاء الآيات في السورة التي ينكر فيها كذا وكذا .

ومن أبرز كتاب الوحي : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ومعاوية ، وزيد بن ثابت ، وأبي بن كعب ، وخالد بن الوليد ، وثابت بن قيس ، وعبد الله بن مسعود وكانوا يكتبون على جريد النخل أو عظم البعير أو صفائح الحجارة ، ويجمعه على الجلد . وبعد موت الرسول عليه السلام قبض لأبي بكر رضي الله عنه جمع القرآن كله خلال سنة ، وقد أشار علي بن أبي طالب بذلك بعد وفاة أبي بكر في قوله رحم الله

أبا بكر هو أول من جمع كتاب الله بين لوحين ، ثم جُمع القرآن الكريم كله في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه في مصحف واحد .
 لقد كان مجيء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم موزعا على سنوات متواليات ؛ ليزداد شوقه صلى الله عليه وسلم لما يوحى إليه، ويسهل عليه تحمله ، ويكون عوناً له في مختلف المواقف والحوادث ، وتلك من أمارات الإكرام وعلو المنزلة . يقول عليه الصلاة والسلام : " ... وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة " . وفي هذا الحديث فضلية عظيمة للقرآن على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء ، وعلى كل كتاب أنزل !!.

النبي محمد عليه السلام ، وبعثه :

لقد كانت بعثته صلى الله عليه وسلم ميلاداً للحق في أبهى صورته، وكان شروق هذا الحق إيذاناً بزوال الحيرة، والشقاء المقيم. ففجرت دعوته ينابيع الرحمة بين الناس، وأوضحت لهم طريق النور والهداية والرشاد، إذ أتت بالهدى ودين الحق، فكانت رحمة للعالمين، مصداق ذلك في قوله عز من قائل: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) الأنبياء/ ١٠٧.

فقد جاء عليه السلام والعالم يسبح في ظلمات الجهالة والظلم والاستعباد والشرك وعبادة الأصنام . جاء والعرب جزيرتهم قبائل متشاحنة ، يتخبطون في ضلالات الشرك ، ومرنول العادات ، ومن حولهم قوتان عظيمتان يسودهما الصلف والطغيان ، وهما دولتا الفرس والروم ، يخوضون حروباً لا تكاد تهدأ حتى تتور وتحتكم ، ويسوقون لتسفك دماؤها في صراعات عصبية بغیضة ، فضلا عن كونهم يغطون في جهل شديد ، وفي إباحية واتحلال من الأخلاق والقيم الإنسانية ،

فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق ، ويبطل الباطل بكلماته ويرسل محمداً وينزل القرآن المعجز هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، وليبدد ظلمات الجهل ، وينير للناس سبل الحياة ، ويدعو إلى توحيد الله والإيمان به وباليوم الآخر . فجاءت رسالته عليه السلام تدعو إلى إفراد الله سبحانه بالعظمة والجلال ، والتقرب إليه جل شأنه بصدق الإيمان ، وصالح الأعمال وأنه الواحد ليس له شريك . ثم كان عليه السلام قدوة دائمة لأتباعه وأسوة حسنة لمن يحبون الله ويرجون رحمته ، إذ تجرد عليه السلام من كل معاني الغرور والكبرياء ، وهو عبد الله وسيرته قدوة ترمقها بصائر المؤمنين في كل وقت تستمد منها طهارة القلب من الإثم وطهارة العقل من الخرافة .

إنه خاتم الأنبياء برسالته ، وخاتم الرسل فلا نبي بعده ، أيداه الله بالمعجزات ، وفضله على سائر الأنبياء ففرض محبته وأوجب طاعته ، وألزم متابعتة ، وخصه بخصائص لم تكن لأحد سواه منها - الوسيلة ، الكوثر ، الحوض ، المقام المحمود قال تعالى : (ما كان محمداً أباً أحدي من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) الأحزاب / ٤٠ .

فحببه عليه السلام ركن في الإيمان وآية على صدقه ، وكلما ازداد هذا الحب اقترب المسلم من مرضاة الله واستكثر من طاعته فكان عليه السلام بشارة بعهد جديد في تاريخ البشرية ودين قويم صالح لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة ، وإذانا بتكريم الإنسان واحترامه ، وخروجنا بالإنسانية من ظلمة الجهالة إلى نور العلم والإيمان فحقيقة للرسول فوق ما يصف الواصفون ، والأيادي التي أسداها تجعل كل مؤمن مديناً له بنور الإيمان الذي أضاء نفسه وزكاها قال تعالى : (وإنك لتهدي إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ) الشورى / ٥٢ . والدعاة الأولى في عظمة المصطفى رحمته الواسعة وقلبه الكبير فقد كان يبذل جهوداً مضنية لهداية الحائرين والأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة . وأمام نداء العدالة تنوب كل قرابة ،

ويرتفع صوت العدل فيقول لإبنته فاطمة : " يا فاطمة بنت محمد .
اعلمي فإني لا أغني عنك من الله شيئا " .

وأمام العفو والسماحة يقول لكفار قريش وقد وقفوا جميعا أسرى بين
يديه بعد فتح مكة : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا أخ كريم وابن أخ
كريم : قال اذهبوا فأنتم الطلقاء " !! .

والثناء عليه ينبجس من ينبوع الثناء على ربه سبحانه وتعالى فهو
تقرير حقيقة وشكر جميل وأعظم الناس شكرا لله من يحبون رسوله
صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أشرف الخلائق نفسا وأزكاها معننا ولأن
النعمة التي أفاءها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا نظير
لها في الأولين والآخرين ، فقد نادى سبحانه وتعالى كل نبي باسمه إلا
محمداً !! .

فقال لآدم عليه السلام (ويا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)
الأعراف / ١٩ . وقال لنوح عليه السلام : (يا نوح اهبط بسلام منا)
هود / ٤٨ . وقال لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام : (يا
موسى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ) القصص / ٣١ . وقال لإبراهيم عليه السلام : (يا
إبراهيم أَعْرِضْ عَنْ هَذَا) هود / ٧٦ . وقال أيضا : (يا داود إِنَّا جَعَلْنَاكَ
خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) سورة ص / ٢٦ . وقال لعيسى عليه السلام : (... يا
عيسى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ) المائدة / ١١٠ ،
وهكذا في خطاب الأنبياء والرسل جميعا إلا محمداً صلى الله عليه وسلم
فلم يخاطبه بهذا الخطاب بل كرمه وأعلى مقامه ، وقرن عزته بعزة ربه
جل وعلا فقال : (والله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا
يعلمون) المنافقون / ٨ .

والله قد كرم رسوله بأن أقسم بحياته فقال عز وجل (لعنركم إنهم
لفي سكرتهم يعمهون) الحجر / ٧٢ . أى بحياتك ولم يقسم بحياة نبي
غيره ، والله جعل طاعته من طاعته فقال سبحانه وتعالى : (مَنْ يُطِيعِ

الرسول فقد أطاع الله (النساء / ٨٠).

وجعل مبايعته مبايعة لله فقال عز وجل : (إِنْ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ) الفتح / ١٠. ورتب محبته على إتباعه فقال عز وجل : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) آل عمران / ٣١ . وجعل الله حكمه من حكمه (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء / ٦٥ . وقد جعله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا — فقال له (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) الأحزاب / ٤٥ ، ٤٦ .

وكان صلى الله عليه وسلم زاهدا عابدا لأنه لم يخلق لمتاع الدنيا ، ولكنه جاء لإسعاد البشرية ولإنقاذ الإنسانية من الجهالات والضلالات وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وليرسي دعائم التوحيد والإيمان ، ولتكون أمته خير أمة أخرجت للناس . وقد كلمه ربنا إذ دعاه إلى السموات العلا إلى سدرة المنتهى إلى أن تجلى عليه فقال : " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " من غير واسطة فسبحانه وتعالى كلم موسى من وراء حجاب بطور سيناء (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا) الأعراف / ١٤٣ . وكرم محمداً فناداه بأحب الأسماء إليه ولم يناد نبيا ببدء التكريم مثله فقال عز وجل :

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) المائدة / ٦٧ . وقال سبحانه في آية أخرى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الأنفال / ٦٤ .

ويقول صلى الله عليه وسلم : " فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون " . والله قد أكمل يرسله الملة وأتم به النعمة ، وارتضى لنا الإسلام

دينا — قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا) المائدة / ٣ . ورسول الله حامل رسالة السلام إلى البشرية كلها فهو يقول : " إن الله قد جعل السلام تحية لأمتنا، وأمانا لأهل ذمتنا وجعل الله الأمن حقا للمؤمنين " (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ألك لهم الأمن وهم مهتدون) الأنعام / ٨٢.

فكان يوم بعثته بداية فتح ، وتكريم ، وتربية ، وتعليم ، وتبيان لعظمة المولى جل علاه ، ودستور حياة كلها خير ونعيم ، وإنما حاربه الكفار لأنهم رأوا فيه الحق وفي الحق دمارهم ، ورأوا فيه العدل وفي العدل هلاكهم ورأوا فيه التسامح والمودة والمحبة وفي هذا ضياع لصولجانهم، وإنهيار لسلطانهم القائم على الظلم والعنوان .
فاللهم صلى وسلم على أشرف خلقك ، وخاتم رسلك المبعوث رحمة للعالمين .

* * * *

القرآن الكريم الكتاب المعجز

هو معجزة الرسول ، وكتاب الهداية ، وهو دستور الإسلام ، جمع خيرات لا حصر لها ، وفوائد لم تجتمع في كتاب . يبشر بالثواب والمغفرة ، ويذجر عن القبيح والمعصية ، حقيق بأن تخشع له القلوب ، وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد ، واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب ، وهو الهداية والنور إلى الطريق الأقوم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين وبينه نبينا سيد المرسلين : وهو كتاب دعوة ، ودستور نظام ، ومنهج حياة لا كتاب قصص وتسلية ، وسرد أحداث وتواريخ . ثم هو أساس الدين ، وحبل الله المتين ، وينبوع الحكمة ، وآية الرسالة ، ونور الأبصار ، لا طريق إلى الله سواه . ففرائعه تنشط بها الأذهان ، وتصغى لها الأذان . كما أن فيه الهداية إلى الطريق السوي ، وإلى الصراط المستقيم ، ويرشد إلى تقوى الله ، أما قصص الأنبياء والأمم السابقة في القرآن الكريم فتمثل موكب الإيمان الممتد ، وقصة الدعوة إلى الله وموقف البشر جيلا بعد جيل . كما يعرض طبيعة الإيمان في نفوس هذه النخبة المختارة من أنبياء الله ورسله ، وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين ربهم الذي خصهم بهذا الفضل العظيم ، وأنه سبحانه واحد لا شريك له ، وهو المستحق لأن يقر بالعبادة فلا معبود سواه قال تعالى : (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) الإسراء / ٨٢ .

والقرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته ، فالكون كتاب الله المنظور ، والقرآن كتاب الله المقروء وكلاهما شهادة ، ودليل على الخالق المبدع

فالكون بنواميسه ما زال يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئيه ، والقرآن كذلك أدى دوره للبشر ، وما زال هو هو ، وكذلك الإنسان

ما يزال هو هو في حقيقته وأصل فطرته ، والقرآن هو خطاب الله لهذا الإنسان خطاب لا يتغير ؛ لأن الإنسان ذاته لم يتبدل خلقا آخر .

امتد نزول القرآن على رسول الله ثلاثة وعشرين عاما والرسول يدعو بما جاء به ، ويعمل بما أنزل فيه ؛ لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، وحثهم على الإيمان بالله الواحد والإيمان باليوم الآخر . وهكذا نجد أن القرآن الكريم هو نور المعرفة ، وأصل الإيمان ، وهو مع ذلك الحد الفاصل بين الكفر والإيمان . وهو روح الدعوة ، وباعثها ، وهو قوامها ، وكيانها ، وهو حارسها وراعياها ، وهو ترجمانها وبيانها !! .

وللقرآن أسماء تدل على رفعة شأنه وعلو مكانته فسمى القرآن ، قال تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) الإسراء / ٩ . وسمى الفرقان كما يؤخذ من قوله جل شأنه : (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) الفرقان / ١ . قيل : لأنه يفرق بين الحق والباطل ، وبين الهدى والضلال ، وبين الحلال والحرام . وسمى أيضا الذكر ، من التذكر والشرف (وإنه لتكزرك ولقومك) الزخرف / ٤٤ . أي إن القرآن لشرف لك ولقومك .

وسمى قرآنا لجمعه الأحكام والقصص والمواظ والأمثال .

ومن آداب القراءة في كتاب الله أن يكون القارئ متطهرا ومستقبلا القبلة ومتحررا أفضل الأوقات كالليل وبعد الغروب وبعد الفجر . قال تعالى : (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) الإسراء / ٧٨ . والتلاوة لكتاب الله على النحو الأمثل تعني شيئا آخر غير مجرد المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت ، بل تعني تلاوته عن تدبر ينتهي إلى إدراك وتأثر وإلى عمل بعد ذلك وسلوك ، ولقد نزل القرآن لهذا الغرض ليتدبر المسلم آياته ، ويتفكر فيما فيه من الوعد والوعيد والثواب

والعقاب ، وحامل كتاب الله حامل راية الإسلام . فهو أشرف العلوم موضوعا وغرضا ؛ فهو كلام الله ينبوع كل حكمة ، ومعدن كل فضيلة ، والغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقى ، والوصول إلى السعادة الحقيقية ألا وهي معرفة الله سبحانه وتعالى ، ولا يؤتى الإيمان بالله ثمرته إلا إذا كان مقترنا بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ، بل يجب أن تؤمن كذلك بأن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول الله أوحى إليه القرآن بكل ما يدل عليه القرآن من حساب وثواب وعقاب في الآخرة .

اللهم صلى وسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله عدد خطوات الخضر بحراً ، وعدد خطوات الخضر براً ، وأبعاد ما سارت الرياح لسليمان عليه السلام طولا ، وأبعاد ما سارت له الرياح عرضا !! وسلم على محمد عبدك المرسل بالرحمة بشيراً وبالعيد نذيراً !! الأول نورا ، والآخر ظهوراً ، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام .

من فضائل القرآن

وللقرآن الكريم فضائل لا تكاد تحصى ، وفيوض خير لا يعلمها إلا الله ، غير أنني أشير هنا إلى بعض ما تيسر لي مما ذكره أهل العلم من فضائل القرآن وبركاته ، وما ينتظر المداوم على تعهده وحفظه وتلاوته ، ومن أهمها :

(1) أن القرآن هو البلمع الشافي للقلوب العامرة بحب الله ، والاعتصام بعصمها من الخطأ والزلل .

(2) أنه يقرر وحدانية الله ، ويسوق عليها الدلائل الباهرة ، والحجج الدامغة ، ولا غرو فهي أساس كل اعتقاد صحيح ، وسبيل كل هداية حقة . كما يؤكد بما لا موضع للشك معه وجود الله ، وسعة ملكوته ، وجميل صنائعه .

3) أن القرآن هو النور المبين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الشفاء لمن تمسك به ، وسبيل النجاة لمن اتبع هديه .

4) أنه يحث على حبس النفس عن الشهوات .

5) يتأكد لصاحب القرآن ومتعده أن الإيمان اعتقاد وعمل ، ومعرفة العبد ما افترض عليه .

6) يهذب الهدي القرآني النفوس بذكر الأخلاق التي تصلح من شأن الفرد والجماعة . كالصبر ، والصدق ، والوفاء ، وأداء الأمانة ، والتحذير من الأخلاق السيئة التي تسبب الشقاء كالكذب والخيانة ، وإخلاف الوعد ، وتقض العهد .

7) يرسي القرآن كثيراً من أصول أحكام المعاملات في البيع والشراء ، وأحكام الجنایات وأحكام الميراث وأحكام الحرب والسلام .

7) كما يرسي القرآن الكريم أصول العلاقات الاجتماعية بما يحق العدل الاجتماعي بين الناس ، ويشدد على إشاعة المودة والتراحم فيما بينهم .

8) يؤكد الكتاب المحكم على كثير من مقومات التربية النفسية الصحيحة للمسلم بحيث يكون مهيباً للصبر على البلاء ، والشكر في الشدة والرخاء ، والرضا بالقضاء ...

9) إثبات نبوة الأنبياء ، وإثبات الحشر ، وذكر ما في الآخرة من الحساب ، والجزاء ، وصحائف الأعمال ، والجنة والنار .

10) ومن فضائل القرآن العظيم ما أكدته الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله : " من قرأ القرآن فاستظله فأحل حلاله ، وحرم حرامه أدخله الله به الجنة " .

11) ومنها ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله : " إذا أردتم العلم فعليكم بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين " .

12) أن القرآن يوضح لنا الغاية التي أوجدنا الله من أجلها فهي هذه

الحياة وهي أن نعمر دنيانا بالإيمان ، والعمل الصالح ، والكلام الطيب بما يعود علينا بالخير ، وأن نعبد الله ولا نشرك به أحدا .
(13) أن القرآن هو أساس الدين ، ومصدر التشريع ، وحجة الله البالغة في كل عصر وهو ذهاب همومنا ، وجلاء صدورنا ، وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم .

قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : " من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن " !! . وقالت عائشة رضى الله عنها : " من قرأ القرآن فليس فوقه أحد " .

(14) أن الاعتصام بالقرآن والتمسك بما جاء فيه كان هو الذي مكن المسلمين الأولين في الأرض ، فيه فتحوا البلاد ، ودانت لهم رقاب العباد ، ومكنهم الله في الأرض ، وانتصروا على الأعداء ، وكان في مقدمتهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون ، وسار على نهجهم العلماء العاملون والقادة المصلحون .

من إعجاز القرآن الكريم

هذه إشارة إلى وجه من وجوه الإعجاز في ذلك الكتاب المحكم لفظا وحروفا وأعدادا إذ تجد فيه مقابلات عديدة تتوازي بعض المقابلات اللفظية ، ومن أهمها :

أنه قد لوحظ أن لفظ الحياة ومشتقاتها يتكرر ١٤٥ مرة . وكذلك لفظ الموت ومشتقاته يتكرر ١٤٥ مرة . وكلمة الدنيا في القرآن الكريم تتكرر ١١٥ مرة . وبالعدد نفسه ١١٥ وردت كلمة الآخرة . والملائكة يأتي ذكرها ٨٨ مرة . والشياطين بالممثل ٨٨ مرة . ومن أوجه الإعجاز الأخرى:

- 1) النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب .
- 2) الأسلوب العجيب المخالف لجميع الأساليب العربية .
- 3) الجزالة التي لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثلها .
- 4) التشريع الدقيق الذي يفى بحاجات البشر .
- 5) الإخبار عن المغيبات الماضية والمستقبلية التي لا تعرف إلا بالوحي.
- 6) الوفاء بكل ما أخبر عنه القرآن من وعد ووعد .
- 7) عجز المخلوقين أن يأتوا بمثله .
- 8) تيسيره للحفظ قال تعالى :
- 9) ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُكِّر (القمر / ٤٠) .
- 10) أنه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة التردد بخلاف سائر الكلام .
- 11) عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله وهو عجزٌ كذلك عن إبداع منهج كمنهجه يحيط بما يحيط به ، فهو كلام الله ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما تضمنه حق وصدق . وعدد سور القرآن ١١٤ سورة .
- وعدد أجزاء القرآن الكريم ٣٠ جزءاً ، وعدد أحزابه ٦٠ حزبا ، وعدد آياته ٦٢٣٦ آية ، وعدد المكي منها ٤٤٧٥ آية نزلت على الرسول بمكة ، وعدد الآيات المدنية ١٧٦١ آية نزلت على الرسول بالمدينة المنورة.

مراحل تبليغ الدعوة وجهاد المعاندين

وفي وسط هذا الظلام الحالك المخيم على شبه الجزيرة العربية كانت الإنسانية في مسيس الحاجة إلى الهداية والإصلاح ، وإلى القائد والمنقذ الذي يهيئ لها طريق الرشاد ، ويحيي العقول ، من الجمود والغواية ،

ويلوح تحت سماء مكة نور وتتطلق صيحة حق تنبئه الغافلين ، وتوقظ النائمين ، فقد بُعث محمد بالرسالة الخاتمة وبدأ الرسول في أول الأمر يدعو الأقربين من أهله سرّاً وكان أول من صدّق به زوجته خديجة ، ثم أبو بكر الصديق من الرجال ، ثم آمن به علي بن أبي طالب ، ثم استمر الرسول في الدعوة سرّاً حتى نزل قول الله تعالى : (فاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)

الحجر / ٩٥ . فجهر الرسول عليه الصلاة والسلام بالدعوة مبتلًا لأمر ربه . عندئذٍ حقد أهل مكة على بني هاشم أن يكون الرسول منهم !! والحقد ولّد الغضب والغضب ولّد العمي والعناد والمكابرة !! . فأعلنتها قريش حرباً لا هوادة فيها على الرسول وأتباعه . وكانت زوجته خديجة تؤازره وتشجعه وتسانده بما معه من الحق ضد الكثرة المتحكمة في زمام الأمور والمتسلطة عليها من سادات القوم وأثريائهم . والنبى عليه الصلاة والسلام يتحمل أذى قومه وانتقامهم ، وغضبهم عليه ويكيدهم له بكل وسائل الأذى والعدوان ، وهو صابرٌ على السخرية ، والإستهزاء والتهديد والإيذاء ؛ ثقةً وبقينا بأن نصر الله أت وفي سبيل الحق ودعوة ربه لأنه عليه السلام — النبى الذى لا ينشد لنفسه متاعاً ، ولا يتغنى في هذه الدنيا علواً فوظيفته العمل لله ، وإبلاغ رسالته ، وهى تقوم على الدينونة لله وحده بلا شريك فإن ما جاء به النبى جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى بها من الله .

ولما اشتد أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمه أبو طالب مشفقاً عليه : يا ابن أخى : إن قومك أنذروني فأبى على وعلى نفسك ، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق !! فيردُّ الرسول الوثائق بربه المؤمن بدينه : " والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما

تركته !! " .

وماتت خديجة التي كانت سنده ، ومات عمه أبو طالب في نفس العلم ولم يكن في عشيرة النبي وأعمامه حاميا له ولا نائبا عنه غيره فعظمت المصيبة وسماه المؤرخون وكتاب المسيرة عام الحزن . وكان عمه له عضدا وحرزا في أمره ، وناصره على قومه فنالت قريش من النبي من الأذى ما لم تكن تبلغه في حياة أبي طالب . واشتد الإيذاء أكثر وأكثر ، ويأتى الجواب شافيا لكل آلام الرسول كافيا لتحقيق ما تمناه على الله .

(ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى) الضحى / ٤،٣ .
واستمر الرسول يتحمل الأذى بكل صدق وعزيمة وكل صبر وقوة في سبيل الدعوة إلى عبادة الله ووحدانيته مدة ثلاث عشرة سنة وهو بمكة ، منها ثلاث سنوات بعد موت خديجة وأبي طالب ، وبلغت الحوب المعلنة عليه وعلى دعوته أقصى مداها حتى أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى يثرب .

الهجرة وأثرها في الإسلام

لما أوحى الله لرسوله بالهجرة من مكة إلى يثرب وعلم أنه أمر الله سبحانه وتعالى وقضاه الذي لا بد أن ينفذ ذهب صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق وأطلعه على عزمه ، وأمره بالاستعداد للهجرة وكلف عليا بن أبي طالب أن ينام في فراشه لتضليل الكفار المترقبين للنبي أمام داره للانتقام منه ، ثم خرج الرسول في جوف الليل وهو يقرأ سورة يس (يس والقرآن الحكيم حتى قوله تعالى) وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون (يس / ٩ .
وجعل يضع التراب على رؤوسهم حتى وصل إلى دار أبي بكر وخرج النبي وأبو بكر ليلا قاصدين غار ثور ، ودخل الكفار دار النبي ،

وأيقظوا من في الفراش فإذا هو علي بن أبي طالب فخرجوا خاسرين ، واشتد غضبهم وساروا متتبعين الأثر حتى وصلوا إلى غار ثور ، وكانت معجزة الله القدير لتضليل الكفار والمشركين . وقد سد باب الغار بعش الحمام والبيض وخيوط العنكبوت . كما نمت شجرة لم تكن نامية من قبل ورجع الكفار ، والحدق يملأ قلوبهم والغيط يملأ صدورهم ، واستمر الرسول وأبو بكر في الغار ثلاثة أيام ذاكرين الله فكلما ذكر أبو بكر كلمة الخوف يطمئنه النبي على الصلاة والسلام بقوله : " لا تخف إنَّ الله معنا " . ويعد ثلاثة أيام خرج الرسول وأبو بكر من الغار قاصدين قباء على مشارف يثرب أى ضواحيها ووصل الركب النبوى قباء ومكث النبي فيه ثلاثة أيام بنى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده الذى مدحه الله في القرآن بقوله تعالى :

(المَسْجِدَ أَسَّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رَجُلٌ يَحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ فِيهِ وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُطْهَرِينَ) التوبة / ١٠٨ . وكان أول مسجد يصلى فيه المسلمون جماعة علانية آمنين ، ووصل علي بن أبي طالب مهاجراً إلى قباء والرسول ما زال فيها ، ويعتبر المؤرخون هذا اليوم بداية التاريخ الهجري وهو يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول .

وخرج الرسول بموكبه راكباً ناقته وأبو بكر خلفه ومعه من بايعه من المؤمنين من أهل مكة وفي الوقت نفسه قد بايعه أهل المدينة وأشهر قبائلها وهما قبيلتا : الأوس ، والخزرج حتى وصلوا يثرب أى المدينة في موكب لم تشهده المدينة من قبل وكان ذلك سنة ٦٢٢م . وقوبلوا بالفرحة من أهل المدينة الذين قابلوهم منشدين نشيدهم المشهور :

طلع البدر علينا من ثنّيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع
جئت شرفت المدينة مرحباً يا خير داع

وكان للإستقبال الرائع الذي صادفه الرسول في المدينة أحسن الأثر في نفسه إذ أدرك منه استعداد الجميع لتقبل دعوته وتهدأ أزره ، فأخذ يفكر في تكوين أمة ، ووضع الحجر لبنائها على اسم - متين ، ومكث الرسول بدار أبي أيوب سبعة أشهر حتى بنى له مسجداً وحجرات بجواره ، وقد وفق عليه السلام لجمع الكلمة ، وجعل الناس يلتفون حول دعوته ، ويصدقون رسالته ، ويؤمنون بما جاء به ، وبذلك استطاع صلى الله عليه وسلم أن يفرس روح المحبة بين الأفراد والقضاء على كل ما من شأنه أن يقف في طريق هذه المحبة ، ويعكر صفوها ، وأخذ يواخى بين المهاجرين والأنصار إخاء يجعل المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وأصبحت المدينة مصدر الإشعاع بالعالم والنور ، فكانت الدولة الإسلامية بجيشها الفتى القوى بقيادة الرائد الأول، والقائد الأمل محمد عليه السلام ، وبعد حروب وغزوات فتح الله على المسلمين مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا ، بذلك تمت نعمة الله ، وكمل دينه وأظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام للأمة ما ينفعها في معاشها ومعادها وهو معصوم من الزلل في القول والعمل ؛ إذ جاء بالدين الحق ، وإخلاص العبودية لله وإفراد المعبود بحق العبادة وإبطال العبادات القبيحة ، وكل ما يشوبه شيء من الشرك ، وهو بذلك إنما كان يدعوهم لما يحييهم . إنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة وبكل معاني الحياة ،

إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول وتطلقها من أوهام الجهل والخرافة ومن العبودية لغير الله والمذلة للعبد أو للشهوات .

يدعوهم إلى شريعة من عند الله تعلن تحرر الإنسان وتكرمه بصورها من الله وحده ووقوف البشر كلهم صفاً متساويين في مواجهتها لا يتحكم فرد في شعوب ولا طبقة في أمة ولا جنس في جنس ولا قوم في قوم . ويدعوهم إلى منهج للحياة ، ومنهج للفكر ، ومنهج للتصور يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان والعليم بما خلق .

ويدعوهم إلى القوة والعزة والإستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم والثقة بدينهم وبربهم وإخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده ، وتحقيق إنسانيتهم العليا التي وهبها لهم الله فاستلبها منهم الطغاة . كما أنه يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله سبحانه وتعالى في الأرض وفي حياة الناس ، وتحطيم ألوهية العبيد المدعاة ، ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله سبحانه وتعالى وحاكميته وسلطانه حتى يفينوا إلى حاكمية الله وحده ، وعندئذ يكون الدين كله لله قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيبكم) الأنفال / ٢٤ . ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم أكثر من دعاء ربه بقوله : " اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " .

وهكذا نجد أن حياة محمد عليه الصلاة والسلام بنيت على معرفة الله والتبذل إليه والهتاف باسمه ، وجمع الناس عليه ، وقد صرح عليه السلام في وضوح وجلاء أن الإسلام ليس مقصوراً على الجنس العربي وقد وردت في القرآن الكريم آيات بينات تؤكد شمول الرسالة المحمدية لجميع الأجناس والأعراق قال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون) سبأ / ٢٨ .

ولقد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام كتباً إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الاسلام ومن أهمها :

1- رسالة هرقل قيصر الروم .

2- رسالة النجاشي ملك الحبشة .

3- رسالة كسرى ملك الفرس .

4- رسالة المقوقص عظيم القبط في مصر .

وقد جمع الرسول عليه الصلاة والسلام . الأمة على كلمة التقوى ، وأقام وحدتها على دعائم اللود والأخوة والتراحم ومكارم الأخلاق ؛ فربهم واحد ، وكتابهم واحد ، وقبلتهم واحدة ، ورسولهم واحد ، وهو القدوة والأسوة . ولعل عظمة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام تتمثل على أتم صورها في كمال أخلاقه ، وثقته بنصر الله فلم يأخذ الزهو أو الغرور عندما كثر أتباعه وفتح الله عليه ودانت له البلاد . وكان يقول : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ، وهذا يعطى الناس درساً خالداً للتواضع والثقة بالله وترك الزهو والغرور لأنها من باطل الدنيا وغرور السلطان فدائماً تكون كلمة الله هي العليا . إن نبل أخلاق النبوة هي التي كانت تحرك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهي التي جعلته يعفو عن من ظلموه وأساءوا إليه واضطهدوه وسخروا منه وأذوه ، فعندما تمت له الغلبة وتحقق له النصر لم ينسه ذلك نعمة الله عليه وإنما كان يؤكد بالبرهان العملي أنه الرحمة المهداة !! .

لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كريم الخصال نبيل الأفعال جليل الشمائل ، جم الفضائل ، مؤدب النفس ، عالي الهمة ، صادق العزيمة ، كامل الخلق ، أخياً نقياً ، أميناً كريماً ، فطناً فصيحاً ، عذب الحديث

إنها أخلاق النبوة يشع خيرها ويفيض نبلها في كل زمان ، وتبدو

موضع إعجاب وتقدير بين كل من يطلع عليها أو يقرأ عنها ، إن شمس النبوة حين تشرق على البشرية لا بد أن تمحو قتام النفوس المظلمة فتغدر مضيئة بالإيمان جياشة بالرحمة .

فاللهم صلى وسلم على أشرف خلقك وخاتم رسلك محمد بن عبد الله الذى أفاض على أهل الأرض من نوره ، وأنقذ البشرية بدعوته الغراء ونور الإسلام الحنيف الذى رفرت ألويته الخفاقة في جنبات الأرض .

* * * * *

من كل ما تقدم نرى أن الهجرة كانت بداية مرحلة جديدة لإنطلاق الحق وحرر الباطل كما كانت فاتحة لجهاد متصل خاضه المصطفى صلى الله عليه وسلم والمخلصون ممن اهتدى بهدية وآزروا دعوته حتى كان النصر والفتح المبين ، مصداقا لقوله سبحانه : (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) سورة النصر .

صلوات ربي وسلامه عليك ياسيدى يا رسول الله لقد جئت بالحق المبين وهديتنا إلى سبيل الرشاد ، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لأمتك فكنت خير الناصحين .

معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام

1- من معجزاته عليه السلام - إنشقاق القمر فلقنتين فلقا فوق الجبل ، وفلقا دونه.

2- أصيبت عين (قتادة) يوم غزوة أحد حتى وقعت على وجنته فردها النبي عليه السلام فكانت أحسن منها قبل !!

3- عطش الناس يوم الحديبية ففار الماء من بين أصابعه بدعائه كأمثل

العيون فشرب منه القوم وكانوا ألفا وخمسمائة نفر !! .

4- نطق الشجر له - فقد دنا منه أعرابي فقال له الرسول : ماذا تريد ؟ وأين تريد ؟ فقال الإعرابي : إلى أهلى . قال الرسول هل لك إلى خير فقال الإعرابي وما هو ؟ فقال الرسول : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . فقال الأعرابي : ومن يشهد لك على ما تقول ؟ فأشار النبي إلى شجرة بشاطئ الوادى ، فأقبلت تخذ الأرض حتى قامت بين يديه ، فاستشهدها ثلاثاً ، فشهدت كما قال عليه السلام . فنطق الأعرابي بالشهادة !! .

5- حنين جذع النخلة وبكاؤه لما فارقه الرسول ؛ لأنه كان يخطب عليه كمئبر ولما صئبع للرسول منبر وترك الصعود عليه بكى الجذع حنيناً وشوقاً إليه سمعه من في المسجد ، ولم يكف عن حنينه حتى وضع الرسول يده عليه !! .

6- دعاؤه على كسرى بتمزق ملكه فتمزق .

7- دعاؤه لابن عباس بالتفقه في الدين فكان عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة .

8- الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السموات العلا إلى سدره المنتهى وعودته صلى الله عليه وسلم إلى فراشه ولم يبرد .

9- القرآن الكريم وهو معجزته العظمى وآية نبوته الخالدة ، وصديق رسالته ، والحجة القائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

خبر البيت العتيق وقصة بناء الكعبة

إن أول بيت وضع للناس في الأرض وضع بمكة ليكون المقصد هو الله وحده ؛ فمكة قليلة الماء والخصب ، فقصدوا إنما يكون لله وحده .

وإذا كان البيت فخامته وبهاؤه فللكعبة جلالها باعتبارها قبلة كل وجه مسلم ، وقلب مؤمن ، من أى مكان توجه وفي أى بقعة كان ، فإذا وقف بإزائها وطاف بها كان هو نفسه مشاركا ومستمعا بالشرف الذي يحويه المكان الذى إليه تهفو الأفئدة والقلوب .

إن الله تعالى قال للملائكة (إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ...) فغضب الله عليهم فطافوا بالعرش سبعة أيام يسترضون ربهم فرضى عنهم ، وقال أبناؤا لى بيتا فى الأرض يتعوذ به من سخطت عليهم من بنى آدم فأرضى عنهم ، فبنى الملائكة هذا البيت ، ومن بعدهم آدم وأبناؤه ، ثم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . فلما فرغ إبراهيم الخليل من بنائه قال الله سبحانه وتعالى له : (وأذن فى الناس بالحج) فمكك النداء ومكّي للبلّاغ !! . ثم أعادت قريش بنساء الكعبة قبيل الإسلام ، وقد حضر النبي عليه الصلاة والسلام هذا البناء حيث وضع الحجر الأسعد بيده للشفرة وذلك قبل البعثة بخمس عشرة سنة ، ثم أعيد بناؤها بعد ذلك على عهد عبد الله بن الزبير ثم فى عهد بني أمية وهو هذا البناء القائم حتى وقتنا هذا .

وقد وصف الله سبحانه وتعالى البيت بالعتيق وقال عليه السلام أنزل الحجر الأسعد من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم !! . وقال أيضا : " ... وأشهدوا هذا الحجر خيرا ؛ فإنه يوم القيامة شافع يشفع !! له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه !! " .

وما زال الخلفاء ، وملوك الإسلام وأمراؤه على امتداد الدول والعصور يعنون بعمارة البيت الحرام ، ويقدسونه ، ويخصونه بألوان التكريم ، حتى صار على ما هو عليه الآن — زاده الله تشريفا وتكريما ، وتعظيما !! .

والكعبة كما ورد فى الأخبار الصحيحة تحت العرش يطوف حولها وفد

الله من الحجاج والعمار ، فيعطيه ربهم ما سألوا ، ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا .

زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم

(1) خديجة بنت خويلد

هي خديجة بنت خويلد بن أمد القرشي أولى زوجاته وكانت تسمى الطاهرة وهي أرملة سبق لها الزواج ، وكانت ذات شرف ومال ، تزوجها الرسول وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة ، وأحبها الرسول فكانت له الأم ، والأخت ، والزوجة ، والصديقة ، والحبيبة وهي أول من آمن بالرسول من النساء وأنجبت له القاسم وتوفي وهو صغير ، وعبد الله الذي سماه الرسول الطاهر ، والطيب ، ومات قبل أن يكمل رضاعته ، وأنجبت له أربع بنات هن : رقية ، وزينب ، وأم كلثوم ، وفاطمة . وكانت خديجة البلسم الشافي ثهون على الرسول ما يفعله به زعماء قريش فما كان الرسول يسمع شيئاً مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بخديجة إذا رجع إليها تثبته عليه وتصدقته وثهون عليه أمر الناس ؛ لأنها كانت له نصير صدق على الإسلام يشكو إليها فتعيه على احتمال الشدائد ، وأقوى ضروب الأذى والاضطهاد.

وهي الكريمة الخصال ، ذات الحنان والعطف ، كريمة السخاء ، فكانت السند لرسول الله تشد أزره وتعيه في سبيل الدعوة وإظهار الحق . وأتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله : " هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام فإذا هي أنتك فافترأ عليها من ربها السلام ومئي ، ويشرها ببيت في الجنة من قصب - من أنابيب من جواهر - لا صخب فيه ولا نصب !! " رواه البخاري عن أبي هريرة .

وتوفيت بعد البعثة بعشر سنوات ، ودفنت في الحجون أعلى مكة وكان عمرها خمسا وستين سنة ، وحزن عليها الرسول حزنا شديداً — وقال عليه الصلاة والسلام — حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، وآسية امرأة فرعون " رواه الترمذى .

(2) سودة بنت زمعة

وكان قد توفي زوجها بعد أن أسلم وأراد الرسول أن يتزوجها بعد موت خديجة . وأخذ أبوها رأيها فقال لها أتحبين أن أزوجك محمد بن عبد الله فقالت نعم ، وجاء الرسول وأصدقها أربعمئة درهم ودخل بها بمكة في رمضان سنة عشر من النبوة ، وكانت راضية كل الرضا أن تخدم بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ورغم أنها كانت ثبطة ثقيلة الجسم فكانت طيبة القلب تكثرب من المداخلة ولخفة روحها كانت تدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحجت مع رسول الله حجة الوداع ، وتوفيت في خلافة الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

(3) السيدة عائشة .

هي بنت أبي بكر الصديق ولدت بمكة ، وأما أم رومان بنت عامر ، وكانت الواسطة بين أبي القاسم وأبي بكر امرأة عثمان بن مظعون فوافق الصديق وقال لها قولى لرسول الله فليات . فجاء أبو القاسم وعقد على عائشة وأصدقها أربعمئة درهم وكان عمرها تسع سنين وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ثم هاجر الرسول إلى المدينة وبنى فيها مسجداً ويجواره حجرات وأسكن عائشة حجرة ملاصقة لمسجده لها مصراع واحد — كانت غرفة الوحي لكثرة نزول الوحي على النبي فيها ، وأحبها

وإحتلت في قلب النبي منزلة رفيعة . يقول أنس بن مالك خادم رسول الله : "أول حب في الإسلام كان حب النبي لعائشة " رواه الترمذي . وقبض خاتم الأنبياء وعمره ثلاث وستون سنة وروت عنه عائشة أربعة وسبعين حديثاً ، وتوفيت وعمرها سبع وستون سنة ودفنت في البقيع مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

(4 حفصة بنت عمر .

كانت قبل أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة خنيس بن خذافة السهمي الذي أسلم ، وهاجر معها إلى المدينة وشهدا موقعة بدر ثم أستشهد في موقعة أحد ، فلما رأى عمر ابنته قد أصبحت امرأة عرضها على عثمان بن عفان ثم على أبي بكر فلم يجد الرغبة منهما فتزوجها الرسول عليه السلام . والرسول كان قد طلق حفصة فنزل جبريل عليه السلام وقال للنبي إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رجلة بعمر - فدخل الرسول على حفصة وقال لها - إن جبريل أتاني وقال لي : " أرجع حفصة فإنها صوامة ، قوامة ، وهي زوجتك في الجنة " رواه الطبراني . وأقامت حفصة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عاكفة على العبادة حتى توفيت في عهد معاوية بن أبي سفيان ، ودفنت مع زوجات الرسول في البقيع.

(5 زينب بنت خزيمة

وكانت قبل أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، ولما علم عبيدة أن محمد بن عمه قد بعثه الله رسولا نبيا أسلم هو وزوجته وكانا من السابقين الأولين إلى الإسلام ، وبذلك نالا الاضطهاد والتعذيب من مشركي قريش فهاجرا إلى يثرب ، وكانت زينب تسمى أم المساكين لرحمتها بهم ورقتها معهم ، واستشهد

زوجها في موقعة بدر فخطبها الرسول وتزوجها وجعل لها حجرة بجانب حجرة حفصة ولم تمكث مع الرسول إلا ثمانية أشهر وتوفيت ، وكان عمرها ثلاثين سنة فصلى عليها الرسول ودفنها بالبقيع.

6) أم سلمة.

واسمها هند بنت أبي أمية وكانت متزوجة من عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بن برة بنت عبد المطلب ولدت له مولوداً سماه والده سلمة. أسلمت هي وزوجها أثناء دعوة الرسول لعبادة الله سرّاً وهاجرا إلى يثرب عندما أمر الرسول أتباعه بالهجرة . ويوم بدر خرج أخ له يدعى سفيان من صفوف المشركين وكان سيء الخلق ، شديد العداوة للنبي فقال : لأشربن من حوضهم ! أي حوض المسلمين . فأراد أبو سلمة قتله فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأشار عليه السلام إلى أبي سفيان وقال : هذا أول من يعطى كتابه بشماله ويدخل النار ، ونظر نحو أبي سلمة وقال : هذا أول من يعطى كتابه يمينه ويدخل الجنة !! وكانت أم سلمة تبادل زوجها الحب والإعزاز ، وهو لها كذلك . وكان أبو سلمة يدعو لزوجته قائلاً : " اللهم إذا مات أرزق أم سلمة رجلاً خيراً مني لا يحزنها ولا يؤذيها !! " فلما مات تقدم لها أبو بكر فرفضته فسي رفق وتلاه عمر فرفضته ، وبعث الرسول لأم سلمة خاتماً فقالت مرحباً برسول الله ، وقالت لرسوله أخبر رسول الله أني غيور ، وأني مصيبة (أي لي صيبة) أي ليس أحد من أوليائي شاهداً وأنا كبيرة . فبعث الرسول يقول لها : أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عنك . وما ما ذكرت من المن فقد أصابني مثل الذي أصابك ، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي.

وعاشت بعد الرسول في عهد أبي بكر وعمر وتوفيت بالمدينة

المنورة في ذي القعدة سنة ٥٩ هـ وعمرها أربع وثمانون سنة ودفنت مع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في البقيع.

(7) زينب بنت جحش

وهي بنت عمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أميمة بنت عبد المطلب وأبوها جحش بن رثاب من بني أسد بن خزيمة واسمها برة ، وكانت جميلة تعتز بجمالها وقرابتها للنبي صلى الله عليه وسلم .

وكان عند الرسول خادم اسمه زيد بن حارثة ، كان قد أعتقه وتبناه فلع عليه اسمه فكان يدعى : زيد بن محمد . ثم زوّجه الرسول برة بنت عمته ، ولم تكن برة على وفاق مع زيد بل كانا دائما في خلاف وكثيرا ما شكّا زيد للنبي من سوء معاملة زوجته له فكان الرسول يقول له : أمسك عليك زوجك واتق الله ! ثم قال زيد للرسول أفارقها فيرد الرسول ويقول : احبس عليك زوجك ولكن زيدا فاض به الكيل ، ولم يجد سييلا إلا أن يفارقها وكان هذا الفراق لحكمة يعلمها الله .

وذات ليلة كان النبي جالسا مع عائشة يتحدث فأخذته غشية فلما سُرّي عنه تبسم وقال : من يذهب إلى برة ويبشرها أن الله تعالى زوجنيها في السماء " وأخذ يتلو قول الحق تبارك وتعالى :

(وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمرُ الله مفعولا) الأحزاب / ٣٧ . فتروجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسماها زينب بدلا من برة وذاع في مدينة رسول الله أن محمد يحرم بنت الولد وقد تزوج امرأة ابنه زيد فانزل الله العلي القدير (ما كان محمدا أباً

أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً) الأحزاب / ٤٠ . وهذه الآية تدل على أنه لا تنبي في الإسلام .
وقالت عائشة في زينب : لم أر امرأة قط خيراً من زينب في الدين ، وأتقى الله ، وأصدق حديثاً ، وأوصل للرحم ، وأعظم صدقة ، وأرشدنا للعمل الذي يتقرب به إلى الله وماتت رضى الله عنها سنة عشرين من الهجرة وكانت أول نساء النبي لحوقاً به فصلى عليها عمر وضرب على قبرها فسطاطاً فكان أول فسطاطاً ضرب على قبر .

(8) جويرية بنت الحارث

هي برة بنت الحارث بن أبي ضرار — سيد قومه — بن حبيب بن خزيمة الخزاعية المصطلقية . وقعت في الأسر يوم غزوة بني المصطلق ، ولما وزعت الغنائم وقعت برة أسيرة ثابت بن قيس ، وكتبته على نفسها ، ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تعوض عليه الأمر ، وتستعين به فقال لها : أن أكض كتابك . وأنا أتزوجك . فقالت برة : نعم . وفرحت فرحاً شديداً . وقد فعلت وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق ، وسماها الرسول جويرية ، وذات يوم قالت للرسول : إن أزواجك يفخرن عليّ ويقلن : لم يتزوجك رسول الله . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أولم أعظم صداقك ؟ أولم أعتق أربعين من قومك ؟ وفي يوم مر عليها الرسول وقد صلت الفجر ثم جلست حتى ارتفع الضحى فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : ألا أعلمك كلمات تقولينها ؟ قالت بلى : قال : تقولين :

سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله رضاء نفسه ، سبحان الله زنة عرشه ، سبحان الله مداد كلماته !! .

وامتدت حياتها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سنة ٥٦ هـ إذ توفيت في ربيع الأول من تلك السنة عن عمر يناهز الخامسة والستين ، ودفنت بالبقيع مع أمهات المؤمنين .
(٩ صفية بنت حيي بن أخطب .

من سبط هارون بن عمران أخو موسى عليهم السلام كان اسمها زينب تزوجت من كنانة بن الربيع ، ويوم خيبر وقعت في سهم دحية الكلبي فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس . وسماها النبي عليه السلام صفية بدلاً من زينب . وكانت زينب وهى عروس لكنانة قد رأت في منامها أن قمراً وقع في حجرها فلما ذكرت رؤياها لزوجها لطمها على وجهها وقال إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب يقصد محمداً عليه السلام ، وكان زوجها يبغض الإسلام ويعكف على شرب الخمر والشرك ، وقد أسلمت صفية وحسن إسلامها فافترقا ولما طهرت من حيضتها تزوجها الرسول بعدما اصطفاها من خيبر وكان عمرها سبعة عشر سنة . ودخل عليها الرسول يوماً فوجدها تبكي فقال لها ما يبكيك ؟ قالت : زوجاتك تتلن مني . وتقلن لى نحن خير منك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا قلت لهن كيف تكن خيراً مني وأبي هارون وعمى موسى وزوجى محمد ؟! وخرجت مع زوجات الرسول يوم الحج في حجة الوداع ، ولما مرض الرسول مرضه الذي توفي فيه اجتمع نساؤه حوله فقال لهن : سيحفظني فيكن الصابرون أو الصابقون .

وتوفيت صفية سنة ٥٢ هـ ودفنت في البقيع مع أمهات المؤمنين .

(١٠ رمة بنت أبي سفيان .

هاجرت هى وزوجها عبيد الله بن جحش بعدما أسلما إلى الحبشة

كان المهاجرون يعبدون الله مطمئنين إلا زوجها لأن فكرة تجسيد الآلهة تستهويه فخرج من الإسلام ، وحاول أن يرجع رملة عن الإسلام فلم يتمكن ، وكانت قد ولدت مولودة سميتها حبيبة - فقالت أم حبيبة لزوجها والله إن الذي فعلت ليس خيراً لك !! قال تعالى (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ، وما أنا عليكم بحفيظ) الأنعام / ١٠٤ .

وأكب زوجها على الخمر يشربها فكان الفراق بينهما ، واعتكفت أم حبيبة في دارها تقرأ القرآن ، وتجتهد في العبادة ، وتقوم الليل تناجي الله، وتشكو إليه حالها وهو بها أعلم . وفي ذات ليلة رأت في منامها أتياً يقول لها : (يا أم المؤمنين) وأخذت تفكر في رؤياها ؛ لأنها لن تكون أمًا للمؤمنين إلا إذا تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنها إذا رجعت مكة فسوف يعذبها أبوها أبو سفيان ، وربما قتلها ، وهى التي قد أعلنت أن حبها لرسول الله ودينه يفوق حبها لأهلها وعشيرتها ، وتحققت رؤياها وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة ليخطب أم حبيبة فأصدقها النجاشي عن رسول الله أربعمئة درهم وبعث بها لرسول الله ف تزوجها سنة سبع من الهجرة ، وكان أبوها يقول لها لقد أصابك شرٌ فترد بثقة وإيمان : الله هداني للإسلام والإيمان بالواحد الأحد، وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر !! وأنت سيد قریش وكبيرها . وروى عنها خاندنها سالم بن سوار ، وأبو الجراح ، عمرو بن الزبير وتوفيت رملة سنة أربع وأربعين من الهجرة ودفنت مع زوجات الرسول في البقيع.

(11) ميمونة بنت الحارث.

وأسمها برة بنت الحارث . وزوجها أبو رهم بن عبد العزى . توفي

زوجها وأصبحت أرملة . وهى أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب ، وأسماء زوج جعفر بن أبي طالب . وأمها هند بنت عوف ، ولما قدم الرسول لأم القرى عام عمرة القضاء ذهب إلى الأبطح وجلس في قبته ليستريح ، فجاءه عمه العباس ابن عبد المطلب وزوج أختها وعرض عليه الزواج من برة بنت الحارث فوافق وبعث ابن عمه جعفر بن أبي طالب زوج أختها ليخطبها ، ومن شدة سرور برة ركبت بعيرها وانطلقت إلى الأبطح حيث قبة رسول الله وقالت للنبي البعير وما عليه لله ولرسوله ، وكان ما فعلته فرصة للمناققين للقول عليها فنزل قوله تعالى : (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين) الأحزاب / ٥٠ .

وتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها ميمونة ، واستمرت ميمونة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله وتقرأ القرآن وأرادت أن تحج وأخذت معها ابن أختها عبد الله بن العباس ، ويعد أن أتت مناسك الحج وافتها المنية ، ودفنت هناك سنة ٦١هـ في عهد معاوية بن أبي سفيان.

أسباب تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

بعد أن عرفنا بكل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين نجد أن زواجه منهن لم يكن لغرض الشهوة ، ولكن كان زواجه منهن لغرض ديني أو سياسي أو إجتماعي ، وهو المعصوم منذ شبابه من الاندماج في اللهو وعن ملذات الجاهلية وحماقاتها - فكان زواجه منهن لتنهفو القلوب لدين الله وعبادة الواحد الأحد ، الذي قام بالدعوة له محمد عليه السلام هذا الدين الذى يدعو للوقوف بجانب الأرملة الذى توفي زوجها سواء شهيداً أو غير شهيد ، والذي يدعو إلى

مراعاة اليتيم الذي مات أبوه وكفالاته ، والذي يدعو للحرية وعتق الأسير والرقيق ولا عبودية فيه ، وأيضا تشجيع من دخلن في الدين برغبة وحب

كل هذه الأسباب السامية الرفيعة كانت أهداف النبي محمد عليه السلام في زواجه من أمهات المؤمنين عليهن أفضل السلام - اللهم صلى وسلم على أشرف خلق الله أجمعين اللهم صلى وسلم على من هدانا لطريق الحق والنور ، اللهم صلى وسلم على الرحمة المهداة للعالمين ، اللهم صلى وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام .

الإيمان بالغيبات

مما أمر المسلمون بالإيمان به من الغيبات : اليوم الآخر وما فيه من البعث والنشور ، والموقف ، والحساب ، والجنة ، والنار . ويوم القيامة يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين . وقد أوصانا المولى عز وجل بالعمل الذي ينفعنا وينجينا من هول ذلك اليوم قال تعالى :
(وانتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا) البقرة / ٤٨ .

وفي يوم القيامة من المواقف والأحوال ما تتخلع به القلوب وتستزلز الجوانح ، إذ تضطرب الأرض ، وتتفص ما في جوفها من الموتى من الأولين والآخرين وتبدل الأرض غير الأرض والسموات ، ويكون الناس كالغراش المبعوث وتكون الجبال كالعهن (الصوف) المنفوش ، فيرى الإنسان ما لم يعهد ، وهو مشدود مأخوذ يلهث فرعا ورعبا ، ودهشة وعجبا وإضطرابا ، ويواجه الخلق بمشهد الحشر والحساب والوزن والجزاء ، وبرزوا لله الواحد القهار .

يأتى الناس أشتاتا من أرجاء الأرض كأنهم جراد منتشر ليروا

أعمالهم ويعاينوا جزاءها ، ومواجهة الإنسان لنتيجة عمله هي أقصى من كل جزاء ! إنها عقوبة هائلة رهيبة لمجرد أن يرى الناس ما عملوا ، وما أخفوه عن بعضهم البعض في الدنيا ، ولا يستطيعون لها دفعا أو إنكارا ، في موقف عصيب يكون الحساب فيه دقيقا حاسما لا يدع ممانعة عمل العبد صغيرة ولا كبيرة إلا نشرها وأحصاها !! .

قال تعالى : (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) البقرة / ٢٨١ .

وتشهد الأرض على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها ويصير الناس فريقين ، فريق في الجنة وفريق في السعير ، فريق الجنة يأخذ كتابه بيمينه ، وفريق السعير يأخذ كتابه بشماله ، ويكون الناس ما بين شقي مأمور به إلى النار وسعيد مأمور به إلى الجنة ، وصدق الله : (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) الزلزلة / ٨،٧ . ويقول سبحانه : (ينبؤ الإنسان يومئذ بما كان يأمر) القيامة / ١٣ .

وهو يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه . يقول عز وجل : (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير) الممتحنة / ٣ . وهذا اليوم لا تستطيع لغة البشر أن تعبر عن أهواله وشدائده ؛ حيث يُبْعَثُ الخلائق أواجبا ، فرعين مروعين مسرعين إلى حيث يساقون للحشر ، وهم بين مستبشر فرح ، وواجم مضطرب . قال تعالى :

(وجوه يومئذ مسفرة * ضاحكة مستبشرة * ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة) عبس / ٤١،٣٨ .

في هذا اليوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتني كنت

ترابا قال تعالى : (إن الساعة أتتة أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى) طه / ١٥ .

والله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس عبثا ولن يتركوا سدى ، وهو سبحانه الذي قدر حياتهم تلك التقدير ، ونسأها مع الكون الذي يعيشون فيه فلا يمكن أن يدعهم يعيشون سدى ، ويموتون هملا ، يصلحون في الأرض أو يفسدون ، يهتدون في الحياة أو يضلون ثم يذهبون في التراب ضياعا !! .

إن هناك يوما للحكم والفرقان والفصل في كل ما كان ، وهو اليوم المرسوم الموعود ، الموقوت بأجل عند الله معلوم محدود ، وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون ، وينفطر فيه عقد هذا النظام : ففيه مشهد النعيم وهو يتنشق تنفقا (إن للمتقين مفازا) وفيه مشهد العذاب بكل قوته وعنفه : (إن جهنم كانت مرصدا للطاغين ما يبا) وهم الذين لا يحسبون لهذا اليوم العصيب حسبا في دنياهم .

فعلى كل مسلم أن يتذكر دائما الآخرة وأن كل ما حوله فان وموعد الآخرة لا بد منه والحساب والجزاء والعقاب لا بد منه ، فيعمل ما ينفعه من الأعمال الصالحات ، وتأدية حقوق الله وما فرض عليه لبتقاء وجهه الله ومرضاته — فالإنسان بعد موته لا ينفعه إلا ما قدمت يده ، وما عمله في دنياه من خير ؛ لأنه يترك ماله وجاهه وسلطانه وأولاده ، ولا يحصد إلا ما زرعه في دنياه وهو عند الله باق !! .

ولكى يتجو العبد مما يرهب يوم القيامة ، ويظفر بما يحب ويرغب عليه أن يحاسب نفسه في الدنيا على تفریطها ، ويلوموها على تقصيرها ، وينهاها عن الهوى ؛ استعدادا ومهادا للآخرة ، وموقف يوم القيامة العصيب . فواجب العبد أن يقرأ القرآن ، ويتأمل فيه ، ويتعظ به ، ويتدبر معانيه ، ويأخذ منه العبرة لنفسه ، ولا سيما سورة هود ، وسورة

ق ، وسورة الواقعة ، وسورة المرسلات ، وسورة النبأ ، وسورة التكويد ، وسورة العاشية ، وسورة الزلزلة ، وسورة القارعة .

والقرآن كله كلام العليّ القدير ، وكله يطمئن القلب ، ويشرح الصدر والاستعداد لهذا اليوم وهذا الموقف العصيب يكون بالطاعة ، والإنابة والرجوع إلى الله رب العالمين ، ومراقبته في كل أمر من الأمور لأن هذه المراقبة تروظ في المسلم ضميره ، ويحيا بها فؤاده ، ويكون دائماً على ذكر من ربه ، والقلوب إذا عمرت بالإيمان حفظ الله صاحبها من الزلل والوقوع في معصية الله أو التفريط في حق من حقوقه ، فتعمر الحياة وترفرف ألوية الحب والسلام ويعمل العبد ما ينفعه في أخراه . كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله وعين سهرت في سبيل الله ، وعين بكّت من خشية الله .

وعلى العبد أن يلتزم بالتواضع والسكينة ليكون قدوة صالحة بين الناس فلا إستعلاء على الخلق ولا كبرياء . وعليه أن يلجأ إلى العفو والصفح . وأن يدوم على العبادة حتى يظل قريباً من ربه . وأن يستشعر دائماً الخوف والرغبة والخشية من الله ، وأن يأخذ من هذه الخشية طريقاً إلى العدل بين الناس فلا يظلم ولا يعين على الظلم . وعليه أن يلتزم (الوسطية) في حياته فلا يكون مسرفاً ولا يكون بخيلاً . وألا يكون الإنسان في الحياة قصير النظر ضيق الأفق ، يعيش لنفسه فحسب بل عليه أن تتسع نظراته إلى الناس من حوله : أيها السائرون المغمورون . اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض الحياة وأنتم مفارقون . أيها المخدوعون بمآنتم فيه ، إنكم تاركون ما تتكاثرون به وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر - استيقظوا وانظروا إن هذا كله فان ، فلتشغلوا القلوب بطاعة الله والعمل لهذا اليوم العصيب ، وترك مغريات الحياة الدنيا وإهتماماتها الزائلة التي

يهرع لها الفارغون. ذلك اليوم الحق المقدر بحكمة وتدبير لا بد منه والفرصة ما تزال سانحة فمن شاء إتخذ إلى ربه مآباً قبل أن تكون جهنم مرصاداً .

والعلاقة الوحيدة الصحيحة بين الناس ورب الناس هي إسلام الوجه له سبحانه ، وإحسان الاستمداد منه ، والاعتماد عليه ، واعتبار الدنيا مهاداً للآخرة ، والصورة الإيمانية واضحة ليس فيها مشكلات ولا محيرات ، ولا طلاسـم ولا طقوس . تعتمد على حقائق الكون والحياة فيرى المسلم في ضوء هذا المعنى ربه في كل شيء وهو مؤمن بالآخرة، موثق بيوم الجزاء والحساب.

الجنة

وهي دار كرامة أولياء الله ، ومثل الأبرار منهم وبستان غرسه الله، ونعيم أعدّه الله لمن أطاعه ، ونعيمها يعظم على الوصف ، ويقصر دوله الضبط والحصر !! . أعدّها ربنا وأوجدّها داراً للمتقين المؤمنين الذين عملوا الصالحات السابقين إلى الخيرات ، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم ، والجنة مراتب ودرجات ، بل جنان ، منها جنة عدن التي لا نستطيع أن نتصورها وإن سبحنا إلى آفاق الخيال !! وهي كما ورد في الأثر : لينة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء ، ولبنة من زبرجدة خضراء ، وملاطها المسك ، وحشيشها الزعفران ، وحصاؤها اللؤلؤ ، وترابها العنبر ، وعندما قيل لها انطقي قالت : (قد أفلح المؤمنون) !! .

والجنة دار القرار رضوان خازنها، والرحمن بانيها والجار أحمد صلى الله عليه وسلم، وقصورها من ذهب!! قال عليه الصلاة والسلام: "إن في الجنة شجرة يسير راکب الجواد المضمر السريع مائة سنة

ما يقطعها " .

وسبيل الجنة هو العمل الصالح وهو كل عمل يرضى الله ، وكل قول يرضى الله ، وكل سلوك يرضى الله فهو سبحانه يربط بين الإيمان والعمل الصالح . قال تعالى : (أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نُزلاً بما كانوا يعملون) السجدة / ١٩ .

وإذا أخذنا بقوانين الله لا يأتيها إلا الخير لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا الطريق مع بداية الحياة ، ولم يترك الإنسان منذ اللحظة الأولى من الحياة بل هداه لما يعبد به الله ، ويتقرب به منه . قال تعالى : (إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم) القلم / ٣٤ .

ومهمة الدين ضبط حركة النفس وتهذيب شهواتها ؛ فالإنسان الذى تزود بالتقوى والإيمان بالله وملائكته ورسله ، وكتبه ، واليوم الآخر ومخافة الله وخشيته في كل أعماله — هو المنقذ لقوانين الله فهو يفوز برضاء الله . قال تعالى : (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) السجدة / ١٧ .

فالأعمال الصالحة ، وتأدية ما فرض على الإنسان من عبادات وسلوكيات والشعور دائماً بأن الله رقيب على عبده عليم بما يخفيه مطلع على أعماله ، ومؤمن بأن الدنيا دار زوال والآخرة هى دار البقاء يرضى عنه وينال الثواب في الآخرة وهذا أعظم نعيم — قال تعالى : (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) الشورى / ٢٠ . وقال النبي عليه السلام " أطعموا الطعام وأفشوا السلام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام " .

وأول من يفتح باب الجنة يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم . وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أتى يوم القيامة فاستفتح الجنة فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد .

فيقول الخازن : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك !! .

والذين يعملون الصالحات ، ويجتنبون المعاصي ، ويحافظون على الصلوات الخمس ويؤدون العبادات المفروضة من زكاة وصيام وحج إن استطاعوا ، ويتقربون إلى الله بالنوافل ، وماتوا على التوبة فجزاؤهم الجنة ، والمغفرة والرحمة والرضوان . قال تعالى : (وأما الذين سُعِدُوا ففي الجنة خالدين فيها) هود ١٠٨ . وقال أيضا : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) الكهف / ١٠٧ .

والجنة فيها نعيم مادي ملموس ونعيم نفسي محسوس فالقائزون بها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ، وذلك بعض المتاع ذي المظهر المادي أما النعيم النفسي فمحسوس للنفوس المؤمنة ذلك الرضا وذلك الأمن ، وذلك الاطمئنان . لا يمسه فيها نصب ولا يمسه فيها غموب !! بل يجتمع فيها النعيم والراحة والاطمئنان ، والقائزون بها هم المؤمنون الحامدون ، الشاكرون الصابرون المتوكلون السابقون إلى الخيرات ؛ فقد خلقنا الله وكلفنا ورتبنا على تكاليفه مثرجات وعقوبات ، وأنزل لذلك كتبنا وبعث رسلا للهداية وطريق الحق والنور ، وما من جهد يذهب هدرا . حاشا لله فهو القائل : (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) العنكبوت / ٦٩ .

والجنة دار السلامة والكرامة والنوال ، وعيشها هنيء — دار صفوها بلا كدر لا نوم فيها ولا ضجر ، ولا قيل فيها ولا قال ، أنهارها جارئة ، وقصورها ذهب وثمارها دانية ، ونعيمها لم يخطر على بال أهلها ، من مروج الصندل يضحكون وفي رياض العنبر يتبخثرون ، إخوانا على أرائك الياقوت !!

وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم بوصف ما في الجنة من نعيم مقيم للفائزين بها منها قوله عز وجل : (والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلثة من الأولين ، وقليل من الآخرين على سُرُر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون ، وحورٌ عِينٌ كامل اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون ، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قِيلا سَلَاما سَلَاما) الواقعة / ١٠ - ٢٦ .

ويقول سبحانه : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنَّا لَا نُضِيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يُحَلُّون فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سَنْدَسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا) الكهف / ٣٠ ، ٣١ .

وفي سورة محمد الآية ١٥ قال تعالى : (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهارٌ من ماء غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهارٌ من خمر لذة للشاربين ، وأنهارٌ من عسل مصفى ، ولهم فيها من كل الثمرات ، ومغفرة من ربهم)

وفي سورة الحاقة من الآية ١٨ إلى الآية ٢٤

قال تعالى (فأما من أتى كتابه يمينه فيقول هاؤم إقرءوا كتابي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَقْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ) .

وفي سورة الإنسان من الآية ١٢ إلى الآية ٢٢ قال تعالى : (وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً متكئين فيها على الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَتُلْتَقِطُوفُهَا تَذِيلًا ، ويطاف

عليهم بآنية من فضة ، وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها
تقديرًا ، ويسقون فيها كأسًا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى
سلسيلا ، ويطوف عليهم ولدانٌ مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤًا منثورًا ،
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثيابٌ سُندس خضرٌ
وَإِسْتَبْرَق ، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا . إن هذا
كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكورا) .

وفي سورة النبا من الآية ٣١ إلى الآية ٣٦ قال تعالى : (إن للمتقين
مغازا حدائق وأعنابا ، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا . لا يسمعون فيها
لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا)

وفي سورة المطففين من الآية ٢١ إلى الآية ٢٨ يقول عز من قائل : (
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة
النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس
المتنافسون ، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون) .

وفي سورة الغاشية من الآية ٨ إلى الآية ١٥ قال تعالى : (وجوة
يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين
جارية فيها سُرُر مرفوعة وأكوابٌ موضوعة ، ونمارق مصفوفة ،
وزرابي مبثوثة) .

إن ذلك الوصف المعجز لما في الجنة من نعيم وما فيها من سرور
ومن متاع مادي ومعنوي جدير بأن يشوق العباد لطاعة الله والعمل
لمرضاته سعيا لبلوغ رضوانه والفوز بجناته ، والله سبحانه وتعالى قلدر
على أن يقهر العباد على الهدى لو كان يريد ولكنه سبحانه يكرمهم
فيدعوهم ليستجيبوا عن طوعية فينالوا عليها الأجر ، وعن إرادة تعلقوا
بها إنسانيتهم ، وترتفع إلى مستوى الأمانة التي ناطقها الله بالإنسان ،
أمانة الهداية المختارة ، وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة ،

وقلوب العباد بين يديه سبحانه وتعالى ، وهم سوف يحشرون إليه فما لهم من مقر لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولهذا يجب التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم المنخر لعباده الأمناء على أماناته الصابرين المؤثرين المضحيين المتقين .

والمسلم المؤمن يكافح الشر والفساد والظلم محتملا الأذى والتضحية حتى الشهادة ، وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة ، إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن ليس هناك طريق للآخرة لا يمر بالدنيا ، وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعم الله التي يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى ؛ ولذلك لا تستقيم الحياة بدون يقين بالآخرة ، وفضل الله الذي لا خازن لحزائنه ولا حاسب لعطاياه على المسلم المؤمن ذي الانقياد لأمر الله طاعة له ، واتباعا لمنهجه ، واحتكاما إلى كتابه واعتصاما بحبله ونهجه ودينه فيفوز برضا الله وبعنته ذات النعيم المقيم قال تعالى : (وَنُؤْتُوا أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةَ أَوْ رَتَّمُوها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) الأعراف / ٤٣ .

والطريق إلى الجنة يمكن إجماله بين أربع كلمات إثنان سالبتان وإثنان موجبتان ، فالسالبتان : الشرك ، والمعاصي ، والموجبتان : الإيمان ، والعمل الصالح .

ومن هذه الكلمات الأربع يتكون الطريق القاصد إلى الجنة دار الإقامة والكرامة ، فالكلمتان الموجبتان تشير الأولى (لا إله إلا الله) والثانية (أن محمدا رسول الله) الخاص ببيان كيف يُعبد الله وحده في هذه الأكوان ، وأنه لا يتأتى لأحد أن يعبد الله بدون إرشاده صلى الله عليه وسلم وبيانه .

فلنسلك الطريق مسترشدين بإشارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ولنعتمد جازمين أن خالقنا هو الذي خلق هذه العوالم ودبرها بقدرته وعلمه ومشيتته وحكمته ، وفيها تجلت صفاته العليا ، وأسماءه الحسنى ،

وبعلمه سبحانه وتعالى اتحد وجودها ، وانتظم شأنها ، وسارت إلى غاياتها في نظام محكم بديع .

ولنعقد جازمين أنه لا وجود لمشارك لله في خلق هذه العوالم ولا مدبر لها سواه ؛ إذ لو كان ذلك لظهر في العوالم التضارب والتناقض ، ولأسرع إليها الفناء والزوال قال تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) الأنبياء / ٢٢ .

ولنعقد جازمين أن حاجة الناس إلى الرسل في بيان الطريق إلى الجنة اقتضت إرسالهم وإنزال الكتب عليهم ، من هنا وجب تصديق الرسل والإيمان بالكتب والملائكة ، والقدر ، والمعاد ، والحساب ، والجزاء ، وهذا هو الإيمان قال تعالى (من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) سورة ق ٣٢ - ٣٥ .

وفي الجنة أيضا نعيم عظيم وهو رضا الله ، فقد ذكر تبارك وتعالى ما أعد لأوليائه وأهل وفادته من النعيم المقيم في جنات عدن ، ثم قال بعد ذلك (... ورضوان من الله أكبر) التوبة / ٧٢ . ورضاه سبحانه وتعالى على عباده هو أكبر نعيم يلقونه في دار الإكرام ، وهذا الإمام البخاري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : " إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة - يا أهل الجنة ؟ فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير بيدك !! فيقول رب العزة : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى ياربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا قط من خلقك . فيقول رب العزة : ألا أعطيتكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : أي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول سبحانه وتعالى : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا " .

والله سبحانه وتعالى يزور أهل الجنة وما أشهى على النفس وأحب

لها من تلك الزيارة !! عن على رضى الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إذا سكن أهل الجنة أثاهم ملك فيقول لهم أن الله يأمركم أن تزوروه فيجتمعون فيأمر الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام فيرفع صوته بالتسبيح والتلهيل ثم توضع مائدة الخلد . قالوا يارسول الله : وما مائدة الخلد ؟! . قال زاوية من زواياها أوسع مما بين المشرق والمغرب فيطعمون ثم يسقون ثم يكسون . فيقولون لم يبق إلا النظر في وجه ربنا فيتجلى لهم فيخروا سجدا . فيقال لهم لستم في دار عمل إنما أنتم في دار جزاء !! .

وقال أيضا وتحية أهل الجنة (سلام عليكم)

بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع نور فرفعوا رؤسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم — فقال سلام عليكم يأهل الجنة وهو قول الله تعالى في سورة يس (سلام قولا من رب رحيم) فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من نعيم ما داموا ينظرون إليه سبحانه حتى يحتجب عنهم ربهم وتبقى فيهم بركته ونوره . قال تعالى : (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون) الروم/١٥ .
فيا أيها السائرون دونكم الجنة دار السلام فتجهأوا للدخول منتظرين رسل ربكم المنعم الكريم وذلك بطاعته واتباع المنهج وسنة رسوله ويومها يفرح المتقون الحامدون الشاكرون — قال تعالى : (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد) فصلت/٤٦ .

دعاء ورجاء

الله لا إله إلا هو الحي القيوم . الطاهر المطهر . نور السموات والأرض . لا إله إلا هو . واحد أحد . فرد صمد . ليس له شريك ولا صاحبة ولا ولد . ذو الملك والملكوت . القيوم على خلقه أجمعين . قال

تعالى (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)
سورة الإخلاص.

سبحانه سبحانه . هو المتصف بالكمالات كلها . المنزه عن كل عيب
ونقص لا يماثله شيء من المخلوقات في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا
في أفعاله ، ولا في أسمائه ؛ فأسمائه كلها حسنى !! قال تعالى :
(والله الأسماء الحسنى فادعوه بها) الأعراف / ١٨ . وصفاته صفات
كمال وعظمة ، وأفعاله أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك .
فليس كمثله شيء . المستحق لأن يُقَرَّد بالعبادة ، والذل والخضوع !!
وهو حق ، ووعدته حق ، ولقاؤه حق ، وهو العدل ، وهو العليم الخبير ،
وهو الغفور الرحيم . فالحق الحب والنوى ، وفالق الإصباح .

* * * * *

سبحانه سبحانه . هو المتصرف . الحاكم . المدبر . المسخر .
وهو على ما يشاء قدير . نعم المعبود . نعم المذكور . نعم
المشكور . نعم الوهاب ، نعم المسئول . نعم العين . نعم المجيب .
سبحانه سبحانه الملك القدوس . السلام المؤمن . المهيمن العزيز الجبار
المتكبر . اللطيف الخبير له ملك السموات والأرض وإليه المرجع وإليه
المصير !! قال تعالى :

(وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة
وإليه ترجعون) الزخرف / ٨٥ . سبحانه سبحانه لا تراه العيون ، ولا
تخالطه الظنون ، ولا تغيره الحوادث والدهور ، ذو الجبروت والعظمة
والكبرياء . قال تعالى :

(وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) الجاثية / ٣٧ .
بيده مقادير كل شيء ، وكتابة ما كان وما سيكون باللوح المحفوظ —
فقدرته لا يعجزها شيء — وهو الفعال لما يريد ، وجميع الحوادث واقعة

بمشيئته وقدرته وهو العليم الحكيم — قال تعالى : (وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيمًا) الإيمان ٣٠ .

* * * * *

الله جل وعلا واحد بلا شريك ، لا تضاد في حكمه ، ولا تنازع في ملكه ذو الحكمة والبيان ، ذو الحجة والبرهان ، ذو العظمة والسلطان ، ذو العفو والغفران ، عالم الغيب والشهادة — ذو الجلال والإكرام ، لا شيء عنده محال ، خالق كل شيء ، وأمره كن فيكون !! قال تعالى : (بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) البقرة / ١١٧ . سبحانه سبحانه . نعم الحسيب ، ونعم الوكيل ، ونعم المعين ، ونعم الرقيب ، ونعم المجيب ، رب كل شيء ومليكه ، وخالق كل شيء وموجده . قال تعالى : (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) الفرقان / ٢ .

سبحانه سجد له سواد الليل ، وسجد له ضوء النهار ، وسجد له شعاع الشمس ، وهدير المياه ، وحفيف الشجر ، وكل دابة في الأرض والسموات . قال تعالى : (والله يسجد ما في السموات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون) النحل / ٤٩ . هو مبعث سرور العارفين ، وهو رازق المقلين ، وهو راحم المساكين ، وهو رجاء المنثنين ، ومنفس الكرب عن المكروبين ، ومفرج حزن المحزونين !! .

* * * * *

سبحانه هو المتكبر . الحميد . المجيد . المهيمن . السلام . العزيز . القاهر اللطيف . سامع كل صوت . وباعث النفوس بعد الموت . سبحانه لا تشبّه عليه الأصوات ، عظيم الشأن ، واضح البرهان ، فائق الحب والنوى ، ومنشئ الأجساد بعد البلى ، رب الأرياب ، ومسبب الأسباب ، الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، المحيي المميت ، وهو على كل شيء

قدير . قال تعالى : (له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير) الحديد / ٢ .

عليم بالسرائر الخفية ، وما تكنه النفس البشرية من خير أو شر فهو سبحانه وتعالى يعلمه ، وهو المنفرد بعلم المغيبات والأسرار ، وهو الرب المعبود لا شريك له ، وليس كمثلته شيء . قال تعالى : (وإن تئيدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) البقرة / ٢٨٤ .

يعلم مثاقيل الجبال ، ومكاييل البحار ، وعدد ورق الأشجار ، وعدد قطر الأمطار ، وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار . يقول سبحانه : (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) الفرقان / ٦٢ .

* * * * *

ذو العرش المجيد — المبدئ المعيد . الفعال لما يريد . الغنى المغني . الحكم العدل . الذي عم عدله كل البشر . العزيز الحكيم . الخير البصير . المنتقم الجبار شديد العقاب . الرؤوف الرحيم . الغفور الودود . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير . محيط بعمل العبد ، وبسرره وجهره كفيل المؤمنين بتأييده . مقسم الأرزاق . يجزل العطاء ، ويمن بفضله على من يشاء من عباده . المعطي الوهاب — الرازق ولا رازق سواه ، المانع ولا مانع غيره . المحيط بكل شيء علما — الذي يُطعم ولا يُطعم . وهو سبحانه القائل وقوله الحق : (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) الذاريات / ٥٨ .

ليس له حاجب ينادى ، ولا صاحب يخشى ، ولا وزير يؤتى ، ولا غيره رب يدعى ، يسكن رعب الخائفين وأهل البلية ، ويقبل بفضله وأمنه على كل نفس زكية ، والحوائح عنده مقضية !! .

* * * * *

الخالق البارئ المصور ، المعبود بقدرته ، المطاع بسلطانه ، النافذ أمره في أرضه وسمائه ، خلق الخلق بقدرته ، وأعزهم بهدايته ، وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

رب الجنة والنار ، رب النبيين والأخيار ، رب الصديقين والأبرار ، الملك الحق ، قيوم بنفسه ، مقيم لكل من سواه ، غني عن كل من سواه ، وكل من سواه فقير إليه ، لا تزيد كثرة الحاجات إلا جوداً وكرماً ، ولا يتبرم بالراح الملحين ، بذكره تطمئن القلوب ، وتتشرح الصدور . سبحانه قال وقوله الحق : (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) الرعد / ٢٨ .

يعلم مراد المريدين ، وما بضمير المضمرين ، الحي الذي لا يشبهه حيٌّ !! ولا يحتاج إلى حي !! ويميت كل حي !! يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وإليه النسور !! .

* * * * *

سبحانه سبحانه . أولّ بلا ابتداء ، وآخر بلا انتهاء ، وأمره بالكاف والنون ذو القوة المتين ، الزكي الطاهر المطهر المبارك ، الحنان المنان ، القدوس الحي الذي لا يموت ، بديع السموات والأرض ، ونورهن وقيومهن ، عالم الغيب والشهادة ، ذو العزة والجلال والعظمة (عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم) التغاين / ١٨ .

بيده ملكوت كل شيء ، المنعم المعز المذل المعطي الوهاب المحييط بكل شيء علماً ، القائم على كل نفس بما كسبت ، قال تعالى : (إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدور) فاطر / ٣٨ . لا تحصي العباد نعماءه ولا تبلغ الخلاق شكره ، لا تترك الأفهام جلاله ، ولا تتال الأوهام كنهه . جعل الظلمات والنور ، والسماء بقدرته مبنية ،

والأرض بقدرته مدحية ، والشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضيئة —
قال تعالى : (وهو الذى خلق الليل والنهار ، والشمس والقمر كل فى
فلك يسبحون) الأنبياء / ٣٣ .

* * * * *

سبحانه سبحانه !! القادر المقتدر . الحميد المجيد . الحفيظ المانع
القويّ فهو الذى يغفر ذنبا ، ويفك أسيرا ، ويفرج كربا ، وينصر ضعيفا
ويجبر كسيرا ، ويغنى فقيرا !! ويسعد ويشقى . ويضل ويهدي ،
صاحب كل غريب ، وأنيس كل وحيد ، وشافي كل مريض ، ومغيث
كل مستغيث . ذو العظمة والهيبة والسلطان والكمال الأزلى القديم
الأبدى . الباقي بلا انتقال — والمتمسك عن الشبيه والنظير الغالب فى
حكمه بلا نزاع ولا جدال . القدير الذى قدر الأرزاق والآجال . المتفرد
بالخلق والتبدير . مقدر الآجال . المالك لكل ما فى هذا الكون ، المتفرد
بالسيادة والأمر والنهي . الحكيم فى شرعه وفى قدره . لا يخلق شيئا
عبثا . ولا يترك خلقه سدى ، خلق عباده حنفاء ، والحنيف هو المائل
إليه المعرض عن غيره ، وهم بفطرتهم يميلون إليه ، ويشتاقون إليه ،
ولا يقر لهم قرار إلا بمعرفته وتوحيده ومحبته وطاعته . ومن رحمهم
الله يجعل غاية حياتهم ووجودهم فى إفراده وحده بالعبادة .

* * * * *

بالبر معروف وبالإحسان موصوف ، لا تتركه الأبصار ، وهو
يدرك الأبصار . مالك يوم الدين ، سبوح قدوس . امتلا الكون بأنواره ،
وأسراره ، وهباته . قال تعالى : (يريدون أن يُطفئوا نور الله
بأقواهم ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) التوبة / ٣٢ .
ولى حميد . جواد مجيد . كاشف الكريات ، وباسط الخيرات — غفور
رحيم ، وسعت رحمته كل شيء . قال تعالى : (قل يا عبادي الذين

أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
 إنه هو الغفور الرحيم (الزمر / ٥٣ . منقذ الغرقى ، ومنجي الهلكى ،
 وسامع كل نجوى ، ورافع كل بلوى ، ومجيب كل دعاء : (وإذا سألك
 عبادى عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) البقرة / ١٨٦ .

* * * * *

يا من تجيب دعا المضطر في الظلم ياكاشف الضر والبلوى مع السقم
 هب لى بجودك ما أخطأت من جرم يا من إليه تُشار الخلق بالكرم
 إن كان عفوك لم يسبق لمجترم فمن يجود على العاصين بالنعم
 سبحانه سبحانه لك لقد نجيت نوحا من الغرق ، وغفرت لداود ذنبه ،
 وكشفت الضر عن أيوب وصرفت عن يوسف السوء والفحشاء ،
 وجعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما !! لا إله إلا أنت سبحانه فأنت
 على كل شئ قدير . هديت أهل طاعتك إلى صراطك المستقيم ، ومنحت
 أهل محبتك جنات النعيم .

وأنت المتصرف فقد قلت وقولك حق : (قل كل من عند الله) النساء /
 ٧٨ .

وأنت المنعم مصداقا لقولك : (وما بكم من نعمة فمن الله) النحل / ٥٣ .
 وأنت المجير ولا يجار عليك !! .

* * * * *

سبحانك ! وعدك صدق ، وعذابك عدل ، وأنت خير المقصودين ،
 وخير المسئولين ، وخير الموصوفين . وأنت الذي خلق فسوى . وقدر
 فهدى ، كل شيء موجود به ، وكل شيء هالك إلا وجهه . في قربه
 لطيف ، وفي مجده حميد ، وفي عزه عظيم . له الآخرة والأولى . له
 جنة المأوى . قال تعالى : (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد . هذا ما
 توعدون لكل أبواب حفيظ) سورة ق / ٣١ ، ٣٢ .

سبحانه ذو الفضل والكرم ، ذو العرش المجيد ، العظمة بسهاوه ،
والكبرياء رداؤه ، لا يغيب عن قلوب العارفين ، يعلم حوائج السائلين ،
ويسمع أثنين الواهنيين حسن التجاوز ، واسع المغفرة ، حلیم على من
عصاه ، جعل الأرض مهاداً والجبال أوتادا ، وجعل الظل والحرور ،
وخلق الظلمات والنور ١١ .

* * * * *

كریم الصفح ، يضاعف الحسنات ، الكافي ، المعافي ، رافع
الدرجات ، عظیم البركات ، خير الغافرين ، خير الناصرين ، خير
الحاكمين ، خير الوارثين الحلال ما أحله ، والحرام ما حرمه ، والدين
ما شرعه ، والسر عنده علانية ، والخلق خلقه والعباد عباده ، في كل
شيء له آية ، قال تعالى : (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) الذاريات / ٢١ .
تواضع كل شيء لعظمته ، وخضع كل شيء لهيبته ، وانقاد كل شيء
لخشيتة ، دليل المتحيرين ، وأمان الخائفين ، وعون المؤمنين .

* * * * *

سبحانه سبحانه . ذل كل شيء لعزته ، وانقاد كل شيء لخشيته ،
ودكت الجبال من مخافته . ياذا الجود والعطاء ، والمجد والثناء ، والعز
والبقاء ، والآلاء والنعماء ، صانع كل مصنوع ، وخالق كل مخلوق ،
وسائر كل مذنب ، وملجأ كل مطرود ، لا غاية لقدرتة ، ولا نهاية
لرحمته ، خالق اللوح والقلم ، خالق الأشياء من العدم . له الصفات
العليا ، وله الأسماء الحسنى ، بيده النفع والضر ، منزل الغيث ، ومحيي
الأرض ، قال وقوله حق : (وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به
جنانا ، وحب الحصيد) سورة ق / ٩ .

سميع لمن دعاه ، ليس وراءه منتهى ، يعلم خائنة الأعين ، وما تخفى
الصدور ، عليم بالمحسنين ، عليم بالمتقين ، عليم بالمجاهدين ، أعلم

بمن ضل عن سبيله ، وأعلم بمن اهتدى .

* * * * *

سبحانه سبحانه . شديد المحال ، يلجأ إليه الخائفون ، وإليه يفزع المذنبون ، وإليه يرغب الزاهدون ، وعليه يتوكل المتوكلون ، غالب غير مغلوب ، وصانع غير مصنوع ، وخالق غير مخلوق ، ومالك غير مملوك ، وقاهر غير مقهور ، كلامه شريف ، وفعله لطيف ، ويسأل ولا يسأل ، يحب التوابين ، ويحب الصابرين ، عليم بالشاكرين ، وبإبه مفتوح للطالبين ، سبيله واضح للقاصدين ، آياته برهان للناظرين ، كتابه تذكرة للمنتفعين ، تبارك اسمه وتعالى جده ، وتقدس أسمائه ، وترلزت الأرض من مخافته ، ويسبح الرعد بحمده ، وتسبح الملائكة من خيفته ، مطلع على أفعال العباد في ضياء النهار أو سواد الليل في فلاة أو خلاء ، في السر أو العلانية ، نعوذ به من الغفلة ، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أولي الأبواب .

* * * *

تواضع كل شيء لعظمته ، وخضع كل شيء لهيبته ، إله يفرح لتوبة عبده وهو الغنى والعبد فقير ، إله يدعو المعرض عنه من قريب ، ويتلقى المقبل عليه من بعيد ، رب عظيم يداول الأيام بين الناس فيبدل بعد الخوف أمنا ، ومن بعد الضعف قوة ، ويجعل من كل ضيق فرجا ، ومن كل هم مخرجا ، ومع كل عسر يسرا !! .

عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها " رواه مسلم .

فالشعور بعظمة الله وقدرته الواسعة ، وعلمه الشامل وكرمه الرحب ، وعفوه الجميل ، ومودته لخلقه ، وبره بهم إنَّ ذلك يفعم القلوب بالولاء ،

ويطلق الألسنة بالثناء ، ويشعر الإنسان من أعماق قلبه أن ما دون الله هباء ، عندئذ لا تروعه سطوة سلطان ، ولا تخدعه ثروة غنى . فالتعلق بغير الله عجز والتطلع إلى سواه خُفق ، والله الغنيُّ ، ونحن الفقراء إليه ، نتوسل إليه بأسمائه ، وصفاته ، والأنبياء توسلوا إلى الله بذلك - فقال ذو النون (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) الأنبياء / ٨٧ . وموسى عليه السلام قال : (إني عنك بربي وريكم) غافر / ٢٧ . وإبراهيم واسماعيل عليهما السلام قالا : (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) البقرة / ١١٢ . وآدم وحواء قالا : (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) الأعراف / ٢٣ . ويوسف قال : (رب قد آتيتني من الملك وعظمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين) يوسف / ١٠١ .

فغنى الرب وافترار العبد أمر يقتضى أن يتوسل العبد الفقير إلى الرب الغني عز وجل ؛ كي ينجو العبد مما يُرهب ، ويظفر بما يحب ويرغب قال تعالى : (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد) فاطر / ١٥ .

فحب الله وتقواه وعبادته أعظم نعيم في هذه الدنيا !! ولا سعادة إلا إذا توجهت قلوبنا وجوارحنا إلى خالقها وفاطرها وبارئها دون سواه ، والاعتقاد الجازم بأن الله هو رب كل شيء ، ومليكه قال تعالى : (إن للمنتقين عند ربهم جنات النعيم) القلم / ٣٤ . وقال أيضا (بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) الزمر / ٦٦ .

والإيمان بملائكته وكتبه ، ورسله ، ومخافته ، وخشيته وتقواه في كل أعمالنا . قال تعالى : (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا) البقرة / ٤٨ .

أسألك يا الله أن تنظف في قلبي حبك حتى لا يكون لي شغل سواك ،
وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ، ولك الحمد لا إله إلا أنت يا
حنان يا منان يا بديع السموات والأرض — يا ذا الجلال والإكرام . آمين .

* * * * *

سبحانه سبحانه . كرم الإنسان فخلقه على أحسن صورة ، وميزه
بالعقل والفكر ، والمنطق ، وجعله خليفة في أرضه ليسكنها ويعمرها ،
وسخر له ما في الكون جميعا لمصلحته وسعادته ، وأول ما خلق الله
العقل فقال له : أقبل فأقبل ثم قال أدير فأدير ثم قال له عز وجل :
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك — بك آخذ ، وبك أعطى
وبك أثيب وبك أعاقب !! وفي الحديث لكل شيء دعامة ودعامة
المؤمن عقله ، فيقدر عقله تكون عيادته ، أما سمعت قول الفجار
وهم في النار (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)
المالك / ١٠ . ومن هنا كان العقل محققا للعدالة المساوية ، ومنفذا
للإرادة الإلهية قال تعالى : (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا
تفضيلا) الإسراء / ٧٠ .

فالإنسان في هذه الآية الكريمة شهد له خالقه الأعظم بالمكانة
والتفضيل بين الخلائق أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى اختصه
بالتكريم وخصه بالتفضيل وأنه سبحانه وتعالى أوجد كل ما عده لأجله
قال سبحانه وتعالى في حديث قنسي : " يا ابن آدم لا تخف من ذي
سلطان مادام سلطاني لا يزول ، ولا تخف من فوات الرزق ما دامت
خزائني مملوءة لا تنفد ، خلقت الأشياء كلها من أجلك ، وخلقتك من
أجلي . فسر في طاعتي يطعك كل شيء "

فمن عبده سبحانه بالحب والخوف والرجاء وكان من الصابرين

الشاكرين الحامدين ، لاقصد له في عمله وقوله وجهاده إلا وجه الله والدار الآخرة — فهو المؤمن الموحد ذو الإخلاص ، ويفوز بمشيئة الله برضوان ربه . قال تعالى : (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) طه / ١٢٣ .

فالله سبحانه وتعالى بيده كل شيء ، ويده مفاتيح الغيب . قال تعالى : (إن الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير) لقمان / ٣٤ .
وهذه هي مفاتيح الغيب التى إستأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها.

مع العبادات العملية والقلبية

يفتح الإسلام الحنيف للعابد الطائع ألوانا من القربات ، وصنوقا من العبادات التى تقرب العبد من ربه ، وترفعه درجات ودرجات ، وهذه الأمور بمثابة السبل العديدة التى توصل إلى غاية واحدة هي رضوان الله عز وجل ونيل مثوبته ، والأمن من عذابه ، واللياذ بجنابه ، والنجاة من غضبه ونقمته .

ومن رحمة الله بالمؤمنين أن يمسر هذه السبل ، وحث عليها ، ورغب في سلوك دروبها لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا . ومن هذه العبادات القلبية والعملية أو السلوكية : الخوف من الله ، وحسن الخلق ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، وكفالة الأيتام ، والرضا بالقضاء ، والتواضع ، والوفاء بالعهد والوعد ، والمداومة على الصبقة ... ، وغيرها كثير . ولأهمية هذه الألوان من العبادات وأثرها في استقامة العابدين أخص بعضها بالبيان في الفقرات التالية وبالله التوفيق ومنه

العون، وعليه التكلان

الخوف من الله

مخافة الله عز وجل هي حبس النفس عن الشهوات ، واليقين بأن الله سبحانه وتعالى رقيب على كل أحوال العباد ، وأنه سميع بصير ، فهو سبحانه يدرك الأبصار والأبصار لا تتركه والخوف من الله من أجمل الصفات التي يتصف بها الإنسان ، وهي الطريق الأقوم السليم لنجاح العبد المؤمن الذي يخاف الله ويخشاه في عمله وبيته ، وفي مستقبله . فيكون الله سبحانه وتعالى دائما سنده وينال ثوابه ورضاه .

قال تعالى : (فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين) التوبة / ١٣ .

وقال عليه الصلاة والسلام : " لا يلج النار أحد يبكي من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع " . وقال أيضا : " دعة العاصي تطفئ غضب الرب " . وقال صلى الله عليه وسلم : " من رزقت عنه خشية الله كان له بكل قطرة من دموعه مثل جبل أحد في ميزانه !! وله بكل قطرة عين في الجنة على حافتيها من المدائن والقصور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر " .

قال تعالى : (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) النازعات / ٤١ .

ومخافة الله في كل الأعمال تولد الثقة بين الأفراد والجماعات ؛ فالإنسان الذي يخاف الله ويخشاه بقلبه وعينه وجوارحه هو المؤمن السعيد في الدنيا والآخرة . قال تعالى : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) التوبة / ١٠٥ . وقال عليه السلام " من غش أمتي فليس مني " .

قال تعالى : (وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير

وأحسن تأويلاً) الإسراء / ٣٥ . حُكِيَ أن رجلاً من الصحابة كان عنده ثوب فيه عيب ، وفي غيابه باع غلامه الثوب فلما حضر التاجر وأخبره الغلام ببيع الثوب قال التاجر للغلام : هل أخبرتك المشتري بما في الثوب من عيب . فقال الغلام : لا فأمره التاجر أن يذهب إلى المشتري ويخبره بما في الثوب من عيب ، ويحضر الثوب !!

هذا هو صوت الإيمان ومخافة الله وخشيته ، وهذه هي الأمانة التي أمر الله بها ، وهذا هو عدم الغش ، وهذا هو رضا الله — قال علي كرم الله وجهه — من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلباً ، ولا عن النار مهرباً :

"من عرف الله فأطاعه ، ومن عرف الشيطان فعصاه ، ومن عرف الحق فاتبعه ومن عرف الباطل فأنقاه ، ومن عرف الدنيا فرفضها، ومن عرف الآخرة فطلبها !! " . وقال عليه الصلاة والسلام : " إن من أخصر أمتي قوماً يضحكون جهراً من سعة رحمة الله ، ويبكون سراً من خوف الله وعقابه !! أيدانهم في الأرض ، وقلوبهم في السماء ، وأرواحهم في الدنيا وعقولهم في الآخرة ، يمشون بالسكينة ، ويتقربون بالوسيلة ، وهم أولو الألباب الذين يتدبرون الحساب قبل يوم الحساب " .

فهذه هي خشية الله ، ومخافة العقاب الذي يسوء في يوم لقائه الرهيب ومن أنواع العبادات التي أمر الله بها — الدعاء — والخوف — والرجاء — والتوكل — والرغبة — والخشوع — والخشية — والإنابة — والإستعانة ، وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها ، وكلف العابدین الطائعين بأن يقصدوه بها وحده ، مصداق ذلك في قوله : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) البجن / ١٨ . ودليل الخوف قوله تعالى : (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) آل عمران / ١٧٥ .

ودليل الخشية قوله تعالى (فلا تخشوهم واخشوني) البقرة / ١٥٠ .
 ودليل الإنابة قوله عز وجل : (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) الزمر /
 ٥٤ . ودليل الإستعانة (إياك نعبد وإياك نستعين) الفاتحة / ٥ . ودليل
 التوكل (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) المائدة / ٢٣ . ودليل
 الرجاء قوله تعالى : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا
 يشرك بعبادة ربه أحدا) الكهف / ٨١ .

وهكذا فإن فمن يطع الله ورسوله ويخش الله ويخافه فأولئك هم
 الفائزون الناجحون في دنياهم وأخراهم ؛ فالطاعة لله ورسوله تقتضي
 السير على المنهج القويم الذي رسمه الله للبشرية عن علم وحكمة .
 وخشية الله ومخافته هي الحارس الذي يكفل الإستقامة على المنهج ،
 وإغفال المغريات التي يفر منها طبع المؤمن ويستعلى عليها ضميره .
 فالمؤمن الحق يخاف الله ويطيعه ، ويخشاه ولا يحني رأسه إلا لله
 سبحانه وتعالى.

التسبيح والتحميد

وهو من أسمى العبادات لأن التسبيح والتحميد ثناء على الله عز
 وجل بما هو أهله . وقد ورد في الحديث الشريف أن الباقيات
 الصالحات هي : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " .
 ومن لزم ذكر الله في هذه الدنيا كان المهاد لكل خير ، والأساس لكل
 حسن لأنه روح كل عبادة تصعد من الأرض إلى السماء ، وهو تنزيه
 للخالق عز وجل عن كل نقص ، ومباعدته من كل عيب ، فلا يشعر
 الإنسان مع ذات الله إلا كل جلال وجمال ، والمؤمن هو الذي يحس ذلك
 ويألفه .

والله سبحانه وتعالى الذي أعطى الأفلاك ضخامتها وسعتها ، وخلق

البشر وأعطى العقول خفاءها وذكاءها ، وهو الذي من حقه أن يُعرف بأنه الواحد الخالق المعبود البديع فليس كمثلته شيء وهو على كل شيء قدير . وأن نحمده سبحانه في السراء والضراء ، والمسلم يشكر نعمة الله التي في عنقه ، ويقدر ما لديه من مننه ، لا ينكرها ولا يزدريها ، ومن هنا كان حمده عبودية كاملة . وكان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من طعامه وشرابه يقول : "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين" !! ليس من حق القيم على شئون الحياة ، المنفق على جماهير الأحياء أن يعرف بأنه العلي القيوم ، الكريم المنان ، فالشعور بعظمة الله وقدرته يطلق الألسنة بالثناء . من أجل ذلك حفل القرآن الكريم والسنة المطهرة بالتسبيح والتحميد والتتزية ، والتمجيد ، تربية للمؤمن وإرشادا ؛ لتكون تلك الأذكار والأدعية زادا للمؤمن ، ويظل لسانه رطبا بترديدها . وهذه الأذكار مبنوثة في الصلاة التي يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم والليلة ، فجد تلك الأدعية والأذكار منسقة مرتبة ؛ فعندما يقف المصلي بين يدي ربه ويشرع في قراءة فاتحة الكتاب تجده يقول : (الحمد لله رب العالمين) وعندما يركع يقول (سبحان ربي العظيم) وعندما يسجد يقول (سبحان ربي الأعلى) وعندما يقعد في التشهد يقول (التحيات لله) وعندما ينهي صلاته يعود مرة أخرى لتسبيح الله وتكبيره وتحميده فهي أعقاب الصلوات المكتوبات .

والمسلم بعد ذلك وقبله يشغل بذكر الله ، ويعمر وقته مقتديا برسوله الكريم الذي أضاعت حياته بأشعة لا حصر لها من هذه الصلة السماوية العالية . ذلك أن الله لما حملة أعباء الرسالة أرشده إلى أن أعون شسيء على النهوض بها والقيام بحقوقها هو إتصال التسبيح والتحميد قال تعالى:

(وأصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل

فسبحه وأدبار النجوم) الطور / ٤٨ . ومن العجب أن يتصور أحد أن التسبيح والتحميد حركة شفتين ، واضطراب لسان !! كلا . إنه تفتح قلب واتضاح غاية ، وسفر نفس إلى بارئها ؛ فالليل والنهار خطوات سير ، ومراحل طريق ، وقول لا إله إلا الله هي الكلمة العليا وهي القطب الذي تدور عليه رحي الإسلام ، والقاعدة التي بنيت عليها أركان الدين ، وهي أعلى شعب الإيمان ، وإذا أحب الله إنسانا رطب بذكره لسانه ، وأنعش به جنانه ، ويسر له ما يردده إليه إن بعد ، وما يقيمه على الصراط إن شرد.

ومن هنا وجب أن نحول التسبيح من قول باللسان إلى شعور في القلب إلى رفعة في السلوك ، وأن يضبط المسلم مشاعره في السراء والضراء ، ويربطها بمشيئة الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ، عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " .

فالتسبيح والتحميد بكل أنواعه يوصل لرضا الله وجنته ونعيمها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : — قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم " رواه البخار . ، وعنه أبي نر رضي الله عنه قال — قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟ إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده رواه مسلم.

حسن الخلق

حسن الخلق هو عطية الله العظمى لعباده المؤمنين وهو صلة بين الله وبين العبد وأفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً . قال عليه الصلاة والسلام " إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها " . وقال أيضاً : " خير ما أعطى العبد حسن الخلق ، وإن الله يعطى العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطى المجاهد في سبيل الله ، يغدو عليه الأجر ويروح " . ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلوات : " اللهم اهني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت " !! .

فحسن الخلق ملكة تبعث النفس على أفعال حميدة واكتساب شيم شريفة ، ومن علامات حسن الخلق أن يكون الإنسان كثير الحياء ، قليل الزلل ، قليل الأذى ، كثير الصلاح ، صادق اللسان ، قليل الكلام ، كثير العمل ، قليل الفضول ، برأ ، وصولاً ، وقوراً ، صبوراً ، شكوراً ، راضياً ، حلماً ، رفيقاً ، عفيفاً ، ليس لعائناً ، ولا نامماً ، ولا مغتاباً ، ولا عجولاً ، ولا حقوداً ، ولا بخيلاً ، ولا حسوداً ، ويكون باشاً ، هاشك ، يحب في الله ، ويرضى في الله ، ويغضب في الله !! . قال الحسن البصري حقيقة حسن الخلق : " بذل المعروف ، وكف الأذى وطلاقة الوجه " . وقال عليه الصلاة والسلام " لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء " وحسن الخلق دليل كمال الإيمان ، وقد فتح النبي عليه السلام بخلقه مثل ما فتح بسيفه ، وعبد ربه بأدبه كما عبده بصلاته وصومه ولقد قال عليه الصلاة والسلام : " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً ويبلغ المرء بحسن خلقه ما يبلغه بصلاته وصيامه " .

وإن الخلق الحسن لينيب الذنوب كما تنيب الشمس الجليد .

إن المكارم أبواب مصنفة : فالعقل أولها ، والصمت ثانيها ، والعلم

ثالثها، والحلم رابعها ، والجود خامسها والفضل سادسها ، والصبر سابعها والشكر ثامنها ، واللين تاسعها ، والصدق عاشرها . وعن عائشة رضي الله عنها: "إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار".

ومن حسن الخلق مسلك من وردوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ... وهم : " إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى ، رجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه . ورجل دعتة امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه "

فهذه الأعمال والطاعات من حسن الخلق وهي أمور حميدة نبيلة ينال عليها العبد ثواب الله ورضاه ، وهي عطية الله وفضله على عبده المؤمن ، إذ تبدر أفعاله وأعماله منبعثة من صفاته باخلاص لله ، وينقاء وصفاء ، وضمير حي لا نفاق فيه ولا رياء ، بل تصدر عن حب لله عز وجل ، ورغبة صادقة في طاعته ولزوم ما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه ، وعندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق تـلا قول الله تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) الأعراف / ١٩٩ . ثم قال : " وأن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك " !! .

ومن حسن الخلق التقوى ؛ فالتقوى هي الزاد ، وفزادها يحيى القلوب ويوقظها ، وأيضا هو زاد المغفرة من الخطايا ، الزاد المطمئن الذي يسكب الهدوء ، وزاد الأمل في فضل الله العظيم ، يوم تزيد الأزوار ، وتقتصر الأعمال فتتقوى الله تجعل في القلب فرقتا يكشف له متعرجات

الطريق ، وهو الحقيقة ككل حقائق العقيدة لا يعرفها إلا من ذاقها فعسلا
قال تعالى : (يأيتها الناس إتقوا ريكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم)
الحجج / ١ . وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال : سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال :

"تقوى الله وحسن الخلق ، واجتناب المنكرات " وأكرم الخلق عند الله
أنقاهم قال تعالى : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات / ١٣ .
والله سبحانه وتعالى مع المتقين برعايته وعونه وهدهاء قال تعالى :

(إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) النحل / ١٢٨ . وهو
سبحانه وتعالى ينجي المتقين من هول العذاب وهوانه يوم القيامة قال
تعالى : (وينجى الله الذين إتقوا بمغازتهم لا يمسهم سوء)
الزمر / ٦١ . والله يغدق على المتقين خيراته وبركاته - قال تعالى :
(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
والأرض) الأعراف / ٩٦ .

وقد جعل المولى عز وجل للمتقين من كل كرب فرجا ، ومن كل
ضيق مخرجا - قال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه
من حيث لا يحتسب) الطلاق ٢، ٣ . والله يجعل أمر المتقين دائما
يسرا قال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) الطلاق / ٤ .
والمؤمنون عند ربهم في موضع الإكرام والنعيم . قال تعالى (إن المتقين
في جنات ونعيم) الطور / ١٧ .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طوبى للأثرياء الذين
إذا حضروا لم يعرفوا ، وإذا غابوا لم يفتقدوا ، قلوبهم مصاييح
الهدى ، ينجون من كل غبراء مظلمة " .

وأنتل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق كما
أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأنشد أبو الدرداء يوما

يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أَرادَا
يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما إستفادَا
والتقوى وحسن الخلق جُماع الخير كله وهي خير مما يستفيدُه
المرء بعد الإيمان بالله تعالى ، والتقوى هي وصية الله في الأولين
والآخرين ، وهي خير الزاد - قال تعالى : (وتزودوا فإن خير الزاد
التقوى واتقون يا أولي الألباب) البقرة / ١٩٧ .

وإن النفس البشرية لا ترتقى إلا حين تتعامل في كل أمورها مباشرة
مع الله متجردة عن كل ما عداه ، وحين تستشعر تقواه وأن عينه على
خفايا الضمير وذات الصدور ، وتنزع إليه من محابة الأكارب
والمعارف في جميع الأحوال ، ويطلب الله سبحانه وتعالى التقوى في
كل الأمور ويأمر بالعدل - قال تعالى :
(إن الله يأمر بالعدل والإحسان) النحل / ٩٠ .

والعدل ميزان الله في الأرض به يرد الله من الشديد على الضعيف
من الصادق على الكاذب ، ومن المبطل على المحق . وبالعدل يصلح
الناس وهو من صفات تقوى الله . فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، واتقوا
الله في عمل ونطق وفعل والهوى هو ما تميل إليه النفس ، والقرآن
الكريم ينهى عن إتباع ما تميل له النفس فحب المال هوى ، وحب الأهلى
والأقربين هوى ، والعطف على الفقير في موطن الشهادة والحكم هوى ،
ومجاملة الغنى هوى ، والتعصب للعشيرة والدولة والوطن في موضع
الشهادة والحكم هوى ... ، وهذه كلها مما ينهى الله الذين آمنوا عن
التأثر بها ، والعدول عن الحق والصدق تحت تأثيرها - فلا بد أن يوقن
المؤمن بأن الله دائما رقيب عليه فتدفعه هذه المراقبة الدائمة لله إلى
مستوى من التقوى تشكل سلوكه. قال على كرم الله وجهه: " التقوى هي

الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ، والرضا بالقليل ، والاستعداد ليوم الرحيل ."

وبهذه المعاني السامية التي يتذوقها المؤمن من التقوى يحقق الهدف الذي خلق من أجله ، وهو عبادة الله والعمل بما أمر به وإجتنب ما نهى عنه ، وتقواه في كل وقت وفي كل مكان . قال تعالى : (ولأجر الآخرة خيرٌ للذين آمنوا وكانوا يتقون) يوسف / ٥٧ .

يسرُ الوالدين

من أسمى الأعمال التي تتفع العبد وينال بها ثواب الله ولقد وصّى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالبر بالوالدين ؛ لأن للأب والابن الفضل الأكبر نحو الأبناء سواء كانوا ذكورا أم إناثا . فالوالدان يبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال في غير تأفف ولا شكوى ، بل في نشاط وفرح وسرور ، وكأنهما اللذان يأخذان . فيجب على الأبناء أن يقدروا ما قام به الأب والأم نحوهم — فالأم التي حملت ثم ولدت ثم أرضعت ثم ربت وتعبت ، وسهرت الليالي في الصغر والكبر للحفاظ على صحة الأبناء ومستقبلهم ، وعلى حياتهم بكل ما تملك من جهد وقوة ، وحنان وعطف في سبيل رعاية قلذة كبدها ، والأب الذي كافح وناضل وتعب وفكر ، وهرول يمينا ويسارا بكل مكان بعيد وقريب ، للحصول على الرزق الذي قدره الله له لإتفائه على أولاده حتى كبروا وطمان الأب والأم على حياتهم ومستقبلهم ، وأصبح كل منهم وقد نال مكانة في المجتمع ، وأصبح مسئولا . ماذا تستحق منهم هذه الرسالة النبيلة السامية التي قام بها الوالدان ؟ ألا تستحق الوفاء لهما ، والبر بهما ، وطاعتهما ، والإحسان إليهما ، وذلك بإكرامهما والشفقة عليهما ، والتلطف بهما ،

وتوقيرهما ، وتعظيم شأنهما وخفض الجناح لهما ، وتكريمهما بالقول والفعل ، وعدم نهرهما وألا يؤثر الأبناء عليهما أحداً ، وعلى الأبناء أن يقدموا للوالدين من أنواع البر والإحسان وطاعتهما في كل ما يأمران به أو ينهيان عنه مما ليس فيه معصية لله ، وأن يقولوا لهما قولاً حسناً مقروناً بالاحترام ، ولا ينبغي للولد أن يرفع يد والده عنه إذا ضربه لتأديبه، ومن شدد النظر إلى والديه لم يبرهما ومن أدخل عليهما حزناً فقد عقهما . قال الحسن البصري : " حق الوالد أعظم وحق الوالدة ألزم " . والله سبحانه وتعالى حث في كتابه الكريم على برّ الوالدين والإحسان إليهما . قال تعالى :

(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) الإسراء / ٢٣ .
وفي الحديث : " أول شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ : بسم الله الرحمن الرحيم " إنى أنا الله لا إله إلا أنا . من رضى عنه والداه فأنا عنه راض) وقال النبي عليه الصلاة والسلام : " من أصبح وأمسى مرضياً لوالديه أصبح وأمسى له بابان إلى الجنة " . وقال أيضاً
العبد المطيع لوالديه والمطيع لرب العالمين في أعلى عليين " قال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً) الأحقاف / ١٥

وقال عليه الصلاة والسلام : " من حج عن والديه بعد موتهما كتب الله له عتقاً من النار ، ومن زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر الله له وكتب له براءة من النار " . وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء ركعتين قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة ، وسورة الإخلاص والمعوذتين خمس مرات فإذا فرغ استغفر الله خمس عشرة مرة وصلى على النبي خمس عشرة مرة ، وجعل ثوابهما لوالديه فقد أدّى حقهما ولا يعلم ثوابهما إلا الله " .

ولقد وصانا ربُّنا أن نحسن إلى الوالدين في كل أطوار حياتنا وفي كل لحظة تمر علينا من عمرنا ؛ لأن عقوق الوالدين من الكبائر ويعتبر من عقوق والديه جبارا شقيا . وهذه القصة حكيت عن موسى عليه السلام تدل على فضل الله على من بر بأمه " لما خرج موسى عليه السلام من أنطاكية يريد الشام تعب فأوحى الله إليه أن يأوى إلى سفح جبل فيه عبد لي فاسأله شيئا تركبه — فوجده موسى يصلي فلما فرغ قال موسى : يا عبد الله أريد شيئا أركبه فخطر العبد إلى السماء وإذا بسحابة سائرة فقال أيتها السحابة أنزلي وأحملي هذا العبد حيث يريد — فنزلت فركبها موسى عليه السلام . فقال الله ياموسى أتدري بأي شيء أعطيتك هذه المنزلة ؟ قال لا يارب قال سبحانه وتعالى : سألتك أمه حاجة عند وفاتها فبادر إلى قضائها فقالت الأم — ياإلهى كما قضى حاجتي فأقض حاجته ، ولو سألتني أن أقلب الخضراء على الخبراء لفعلت — أن فضل الله عظيم وثوابه جليل على من يعمل لرضا والديه قال تعالى : (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير) لقمان / ١٤ .

ففي هذه الآية الكريمة يوصى الله سبحانه وتعالى الإنسان بوالديه كما جاء أيضا بآيات أخرى ، ويحثه على أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي أوجده وهو المنعم الأول ، وأن يشكر والديه المنعمين التاليين على ما قام به نحوه ، وأن مرجعه إلى الله إشارة إلى حقيقة الآخرة وسوف يحاسبه الله ويتاب على ما قدم في سبيل رضا والديه حيث ينفع رصيد الشطر المخور فينال المرء الثواب ورضا الرحمن .

ووصانا ربنا أن نحسن إلى الوالدين في كل أطوار حياتنا وحتى إذا ماتا فنترحم عليهما لنشعر دائما بالإتناء إليهما لأنهما عملا الكثير في

سبيل تربيئتنا ومستقبلنا فلا تكن عاقا وأعلم أن ما تفعله في أبائك ففعله
أبنائك فيك من بعد فكما تدين تدان.

صلة الأرحام

الرحم : القرابة ، وصلة الرحم مشروعة ، وهي تقوى روابط
المودة والحب ، والتمنى لتحقيق الآمال للأهل والأقارب ، وتشد الأزر
بين العشيرة والأهل ففي أى ظرف من ظروف الحياة يجد من يصل
رحمه العون والمساعدة سواء مساعدة مادية أو بدنية من الأهل
والأقارب وعن أبي بكر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " ما من ذنب أحرى أن يُعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا
مع مال يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي ، وقطيعة الرحم " رواه
أبو داود.

وتكون صلة الرحم بزيارة ذوي الأرحام ومعونتهم بالنفس والمال ،
هدية وصدقة وهبة وزكاة إن كانوا فقراء ، وفوائد الصلة أنها تبعد الحقد
والضغينة وتدخل السرور والفرحة ، قال عليه الصلاة والسلام : " أحب
الأعمال إلى الله الإيمان بالله ثم صلة الرحم ، وقال لا يقبل الله أعمال
قاطع رحم " .

وقال النبي أيضا " أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم " . وعن
عائشة رضى الله عنها قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام : " الرحم
شجنة من الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته " .

وقال أيضا قال الله تعالى : " أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما
من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ، ومن بثها بئته " .

وسأل موسى عليه السلام ربه - إن تباعدت عني كيف أصلها قال
سبحانه وتعالى (أحبب لها كما تحب لنفسك). وقال النبي عليه الصلاة

والسلام:

"توضع الرحم يوم القيامة لها حجية كحجية المغزل تكلم بلسان طلق نلق فتقطع من قطعها وتصل من وصلها " .

وفي شريعتنا المطهرة تحصل الصلة بإرسال الهدية والسلام ، وصلة الأرحام من أهم ما دعا إليه الإسلام ، وأمر به الرحمن في كتابه الكريم مبينا أهميتها ، وثوابها لمن يفعل . قال تعالى : (والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) . الرعد/ ٢١ .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعمال بنى آدم تعرض على الله ليلة الجمعة ، ولا يقبل الله أعمال قاطع رحم " .

وفي الآية الكريمة التى سبق ذكرها إجمال ما أمر الله به أن يوصل يصلونه أى أنها الطاعة الكاملة لله سبحانه وتعالى ، والإستقامة الواصلة والسير على السنة ووفق الناموس لا إنحراف ولا التواء أى الإستقامة المطلقة التى لا تلوى ، والطاعة المطلقة التى لا تتفلت ، والصلة المطلقة لا تنقطع ومن هذه الطاعة لله صلة الأرحام — وصلة الأرحام لها طرق كثيرة منها — تبادل الزيارات — أو مد يد المعونة والمساعدة في كل الظروف والأحوال ، ولهذه بإرسال الخطابات ، وأيضا الإتصال التليفوني . مما يحجب القلوب ، ويقرب النفوس ، ويشرح الصدور قال عليه الصلاة والسلام : " تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور " وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم — فقال يا رسول الله : إن لي ذوي أرحام . أصلهم ويقطعون ، وأغفو ويظلمون ، وأحسن ويسينون أفكافئهم — قال الرسول عليه الصلاة والسلام : لا إنن تتركون جميعا ولكن جد بالفضل وصلهم فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك " . وعن عبد الله

بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها " رواه البخاري .

كفالة اليتيم

اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ ، وكفالته تتمثل في العناية بأموره ، وتنمية ماله ، قال تعالى : (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) البقرة / ٢٢٠ .

وقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما " . وفي الإحسان إلى اليتيم قال عليه السلام : إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم يحسن إليه وإذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن . وقال عليه الصلاة والسلام : " من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة مرت عليها يده عشر حسنات " .

وعن أبي الدرداء أنه شكى قسوة قلبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له : " ارحم اليتيم وامسح رأسه ، وأطعمه من طعامك يلن قلبك !! " فالاهتمام باليتيم والرعاية له ، وإعطائه الحب والحنان الذي فقدته يجعله ينشأ نشأة صحيحة قوية فيصير نافعاً لنفسه ولوطنه ، ولنا في رسول الله أسوة حسنة فقد تربي يتيماً ورغم يتمه برزت فيه الرجولة الحققة ، والشجاعة ، وامتاز بالصفات الحميدة .

قال عليه الصلاة والسلام : " والذي بعثني بالحق نبيا لا يعذب يوم القيامة من رحم يتيماً " . وفي الذكر الحكيم دعوة إلى الرحمة باليتيم قال تعالى : (فأما اليتيم فلا تقهر) الضحى / ٩ .
وحكى أن رجلا كان كثير المعاصي فوجد يوما يتيماً فكساه ثوبا فلما

كان تلك الليلة رأى في منامه كأن القيامة قد قامت وقد أمر به إلى النار فلما قرب منها إذا باليتيم يقول ظلوا عنه فإنه كماتي ثوبا !! . فقالوا : لم نؤمر بهذا . فإذا النداء من قبل الله تعالى خللوا عنه كرامة لليتيم. قال تعالى : (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) الرحمن / ٦٠ .

ونرى مما دعت إليه الآيات الكريمة ، والأحاديث النبوية الشريفة ، الحث على الاهتمام باليتيم من كل نواحي الرعاية ، ويؤمن المسلم بقدسية كلام الله ، ويكلام رسوله فعليه أن يكون من السابقين لعمل الخير تجاه اليتامى حتى يفوز بواب الله ورضاه وقربه لجنته . وقال بعض المريدين : ما خفت الموت ، ولكن خفت ما وراءه ، وهذا هو الوازع الديني الذي يهيمن على الإنسان ، ويمنعه من الانحراف ، فالمؤمن لا يقع في الذنوب خوفا من الله وعقابه حيث يراه ، ويجتهد إلى طريق العمل الذي يرضي الله ، فالمسلم الحق يبغى الدار الآخرة ، فلا يكون ظلما ولا حاقدا ، ولا طلبا للمادة من أى طريق كان ، ولا يأكل أموال الناس ظلما ومنها أموال اليتامى ، ولا يسير في حياته بالتمويه والتضليل ، بل يستقيم على طريق الخير لينال رضا الله وثوابه .

الصبر على الابتلاء والرضا بالقضاء

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا) آل عمران/ ٢٠٠

والصبر هو حبس النفس على ما تكره تقربا إلى الله ، ولا شيء يعالج الهموم إلا الصبر . فالصبر مفتاح الفرج وشفاء الصدور ففي التسليم للمقدور ، وتام الصبر أن يكون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم : (والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويذرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار)

الرعد/ ٢٢ .

سأل النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من أصحابه : من أنتم ؟ قالوا :
مؤمنين . قال عليه الصلاة والسلام : وما علامة إيمانكم ؟ قالوا : نصبر
على البلاء ، ونشكر على الرخاء ، ونرضى بمواقع القضاء " .

ولا بد من الصبر على الكيد بشتى صنوفه ، والصبر على بعد الشقة ،
والصبر على انتعاش الباطل ، والصبر على طول الطريق الشائك ،
والصبر على التواء النفوس ، والصبر على البلاء ، والصبر على
حوادث الزمان ، والصبر لإتجاز الأعمال ، والصبر على ضلال القلوب
وثقل العناد ، ومضاضة الإعراض !! .

قال تعالى : (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) الرعد/ ٢٤ .
فالصبر يعود الصابرين على قوة التحمل ، ويعود الروية بالأمور
والأشياء ، ويعود الالتزام ، ورضاء الرحمن وبه ينال الثواب والجزاء .
قال تعالى : (إنما يؤفى الصابرون أجرهم بغير حساب)
الزمر/ ١٠ . ومن يقابل المصيبة بالصبر ، والجلد ، والإيمان بالله
وأنه لا إله إلا هو ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ... ، فهذا هو المؤمن
الحق .

قال موسى عليه السلام : يا إلهي . أي منازل الجنة أحب إليك ؟ قال :
حظيرة القدس . قال موسى ومن يسكنها ؟ قال سبحانه وتعالى أصحاب
المصائب الذين إذا ابتليتهم صبروا ، وإذا أنعمت عليهم شكروا ، وإذا
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون !! . وقال عز من قائل :
(ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
والثمرات وبشر الصابرين) البقرة / ١٥٧ .

والصبر من أسمى صفات الإيمان لأنه يعود الحلم ، وكنم الغيظ
والحمد والرضا على البلاء ، والتسليم بقضاء الله ، والاستسلام لمشيئته ،

والحامدون الذين تتطوى قلوبهم على الإعراف للمنع بمنعمه ، وتلهج
ألستهم بحمد الله في السراء والضراء . ففي السراء للشكر على ظاهر
النعمة ، وفي الضراء للشعور بما في البلاء من الرحمة ، حين يدرك
القلب المؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان يبتلى المؤمن إلا لخير يعلمه
مهما خفي على العباد إدراكه ، والرضا والاقتناع ، والصبر على
تكاليف الميثاق ، من عمل وجهاد ودعوة واجتهاد .

قال موسى عليه السلام : ياإلهي ثلّسني على أمر فيه رضاك حتى أفعله
فلوحي الله تعالى إليه : " رضائي في رضاك بقضائي " .

والرضا أعلى من الصبر درجة ؛ لأن من رضي صبر . قال تعالى :
(ورضواناً من الله أكبرُ) . كذلك رضا العبد عن ربه أكبر من سائر
الطاعات — قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أحب الله عبدا ابتلاه
فإن صبر اجتبه فإن رضي اصطفاه " . قال تعالى : (ما عِزَّتْكُمْ يَنْقُذْ
وما عند الله باقٍ ولنجزينَ الذين صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ) النحل / ٩٦ .

فالصبر إخضاع النفس وإعدادها لتحمل المكاره ، والمشاق حتى
تسهل عليها الطاعات . قال تعالى : (واستعينوا بالصبر والصلاة إنَّ
الله مع الصَّابِرِينَ) البقرة / ١٥٣ . فمن صبر على فرائض الله
فله ثلاثمائة درجة . ومن صبر على ما حرم الله فله ستمائة درجة .
ومن صبر على المصيبة فله تسعمائة درجة .

فالإيمان بالله وقدرته يستلزم الإيمان بقضائه وقدره ، وحكمته ،
ومشيئته فمن عرف الله في الرضا عرفه الله في الشدة ، ومن صبر
ورضي بالقضاء نال رضا الرحمن وجنته . عن أبي يحيى صهيب بن
سنان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عجبنا
لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن

أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) " رواه مسلم .

التواضع ونبذ الكبر

يعد التواضع ومجانبة للكبر من أسمى الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن ، وهى من أبرز القيم التى حث عليها ديننا الحنيف ، إذ حرص على تنقية النفوس من الأدران والنقائص ، والخلل المنبوذة ، والصفات القبيحة ، ومن الأخلاق المذمومة التى حرص الإسلام على تنقية نفوس أهله منها خلق الكبرياء ومن ثم نهى عن كل ما يفضي إلى حلول الكبر في قلب الإنسان .

فالعظمة لله وحده ، والكبرياء لله وحده ، وما اتصف إنسان بالتواضع في القول والعمل ، وفي أفعاله إلا فاز بتيسير أموره بعون الله ومسنده وأيضاً حب الناس له . وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ، وإذا أردنا النجاح في حياتنا فلنحارب الغرور في واقعنا . قال تعالى : (والله لا يُجِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) الحديد / ٢٣ . وقال عز من قائل : (ولا تُعْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً) الإسراء / ٣٧ .

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : " لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر " . وقال أيضاً : " من تواضع لله يرفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين ، ومن تكبر على الله درجة يضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين "

وصلاح القلب في أربع خصال : التواضع لله ، الفقر إلى الله ، الخوف من الله والرجاء لله .

أى لا يدخل الكبر مع صاحبه الجنة بل يخرج منها في عرصات القيامة

بما يحصل للعبد من الأهوال والتوبيخ في ذلك اليوم إذ أوثرت جهنم بالمتكبرين والمتجبرين — والمتكبر هو المتعظم بما ليس فيه .

وأوثر الجنة بالضعفاء وهو من يتبرأ من حوله وقوته ويتمسك بحول الله وقوته ولنا في تواضع الرسول أسوة حسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام — أمر أصحابه في سفر بذبح شاة — فقال رجل على ذبحها ، وقال آخر على سلخها ، وقال آخر على ض طبخها ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ض جمع الحطب "

وعن تواضع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قال عروة بن الزبير رضى الله عنهما (رأيت عمر بن الخطاب على عائته قربة ماء — فقلت يا أمير المؤمنين — لا ينبغي لك هذا ؟ فقال عمر لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة (أى أعجب بنفسه) فأردت أن أكسرها)

رحم الله المتواضعين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فالإنسان حين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان أو قوة أو جمال ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن الله ، وأنه ضعيف أمام حول الله وقوته لطامن من كبريائه ، وضعف من خيالاته ، ومشى على الأرض هونا لا تيها ولا مرحا .

فالإنسان ضعيف قوى بقوة الله . عزيز بعزة الله — كريم بروحه الذى نفخه الله فيه ليتصل به ، ويراقبه ولا ينساه .

والتواضع الذى يدعو إليه القرآن — أدب مع الله ، وأدب مع الناس ، وأدب مع نفسى ، وأدب إجتماعى ، وما يترك هذا الأدب إلا صاحب خلاء فارغ القلب صغير الاهتمامات يكرهه الله ليطرده ، ونسيانه نعمته ويكرهه الناس لإنتفاشه وتعاليه .

وأيضاً من المتكبرين من ينفقون أموالهم رثاء الناس فخراً واختيالاً وتظاهراً — كل هذه الصفات الذميمة من الفخر والخيلاء مكروهة عند الله وعند الناس — قال الحسين بن علي رضي الله عنهما : " ما دخل قلب رجل شيء من الكبر الا نقص من عقله بقدر ذلك " والمتواضعون أولئك المهتدون بالقرآن وآياته الموقنون بالآخرة المفلحون في الدنيا والآخرة لأنهم بما في قلوبهم من تفتح وشفافية يدركون في كتاب الله مراميه وأهدافه الحكيمة .

قال النبي عليه الصلاة والسلام : " إن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " فليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، ولكن الخير أن يكثر علمك وحلمك وتواضعك لله وإذا أحسنت حمى الله ، وإذا أسأت استغفرت الله .

وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعاً وأسكتهم في غير كبر — فيأتى ضعفاء المساكين ويزورهم ويعود مرضاهم ، ولا يلف أن يمشى مع المسكين ، والعبد حتى يقضى لهم حوائجهم فكان عظيمًا بتواضعه ، ولكن في عزة وكرامة في غير ضعف أو استكانة — تتم أفعاله عن نفس طيبة ليس عنده مكر ولا دهاء ولا عجب ولا خيلاء — فعلينا أن نتجمل بخلقه ونسج على منواله ونترسم خطاه .

ولو وقف الإنسان لحظة يرقب ما خلق الله في السموات والأرض ويستعرض هذا الذي لا يحصى من الأنواع والأجناس والهيئات والأحوال ، والأوضاع والأشكال ، وخلقها وتكوينها على هذا النحو العجيب الذي يدل على القدرة ومظاهر الإبداع ، ومعجزات الخلق المعروضة للأنظار والأسماع . فيُحذ من كبريائه ، ويؤمن بأن العظمة لله وحده والكبرياء لله وحده . قال تعالى : (ولة الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) الجاثية / ٣٧ .

فلا بد للإنسان أن يعرف ما هو ومن خلقه ومن أنعم عليه بهذه النعم ويؤمن أنه مخلوق ضعيف ذليل لله الذي خلقه وأنعم عليه بما هو فيه من نعم فيتواضع في أقواله وأفعاله ومظهره ، ويجتهد بفعل الخيرات بهذه الصفة الحميدة التي هي من أسمى وأبرز سلوكيات الإسلام فينال ثواب الله ورضاه وجنته ونعيمها.

الوفاء بالوعد

يعدُّ الوفاء بالوعد أمانة على حسن إسلام المتخلق به ، وحفظه للعهد ؛ وهو دليلٌ على أن المتحلي بهذه الصفة جدير بحفظ ما انتمنه الله عز وجل عليه، وفي القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف ما يؤكد الحث على الوفاء بالعهد ، وهو يشمل الوفاء بما تعاقد عليه المسلم والتزم به مع الناس . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة / ١ . والوفاء بالوعد من أكمل الخصال ، وبه تكون الثقة بين الأفراد والجماعات فتترتب برباط المودة والمحبة وهذا هو الإسلام . وخلف الوعد من صفات المنافقين . والإسلام يؤصل خلق الوفاء بالوعد في نفس كل مسلم ومسلمة ، ويعتبر هذا الخلق العالی أكثر دلالة على صحة الإيمان وإخلاص القلب والنية - قال تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الإسراء / ٣٤ .

وجاء العهد في النظم القرآني مضافاً إلى الله سبحانه وتعالى فاكْتَسَبَ الجلالة والقدسية والإحترام ووجب الوفاء به مهما تكن الظروف والأحوال قال تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ) النحل/ ٩١ . فحسن إسلام المرء لا تؤكدُه العبادات التي يقوم بها فحسب ، وإنما يؤكدُه تمثله لتعاليم الإسلام وقيمه وأخلاقه ، ومن أبرزها الوفاء بالوعد . وقد أخذ الفقهاء من هاتين الآيتين وغيرهما

بالقرآن الكريم وجوب الوفاء بالعهد والعقد - وهو ما يلتزم به المرء نحو الآخر .

ولقد إعتبر القرآن الكريم الوفاء بالعقود والعهود من الفرائض المفروضة على كل مسلم حتى ولو كانت العقود والعهود مع غير المسلمين ، والدليل على ذلك لما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراءة من عهود المشركين في أول سورة التوبة استثنى من ذلك الذين لم ينقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . حيث قال تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُتَبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) التوبة / ٤ .

وقد جعل الإسلام حكم القتل الخطأ للمسلم وذى العهد واحداً ، فأوجب الدية والكفارة على القاتل في الحالتين قال تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء / ٩٢ .

وقد بالغ الإسلام في احترام العهد بمبالغة لا نجد لها نظيراً في أى تشريع وضعى - حيث أوجب على المسلمين احترام العهد الذى يعطيه أى رجل من المسلمين حراً كان أو عبداً - فمثلاً إذا عاهد أدنى المسلمين منزلة في المجتمع غير المسلمين من المحاربين نفذ عهده ووجب على الجميع احترامه ولا يجوز لأحد من المسلمين نقضه . قال عليه السلام " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم " . فالوفاء بالعهد من أسمى صفات المسلم الذى يعمل ويجتهد بتطبيق ما جاء به كتاب الله وما حثت عليه السنة في كل أمور حياته ولو كان في ذلك مشقة عليه فهو المؤمن حقاً فشريعتنا واضحة عليه تنير قلب المؤمن وتشرح صدره إذا عمل بها وينال ثواب الله وجنته قال تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) النجم / ٣٩ .

المداومة على التوبة

لقد جعل ربنا عز وجل التوبة ملاذاً آمناً ، وملجأً حصيناً يحمى به المذنب الذي يعترف بذنبه ، ويؤمل في عفو ربه ، نادماً على فعله ، غير مصر على خطيئته ، فهو يلوذ بحمى الاستغفار ، ويتبع السيئة الحسنة ، فيكفر الله عنه سيئاته ويرفع درجاته . قال تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُبُّوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا) التحريم / ٨ .

والتوبة هي منارة السالكين ، الذين يجتهدون لبلوغ حمى ربهم ، ويلوذون بكنفه ، كما أنها باب الفلاح والهداية ، والمدخل الصحيح للعبادة للإخلاص في العبادة ، الندم على ما فعله الإنسان مما يغضب الرحمن ، وكثرة التوبة تخفف الذنوب وتحيي الضمير ، وتوقظ الغفلان ، والإنسان يتوب مخافة من الله ويتنزل إلى الله بالرجاء أن يقبل توبته ويعفو عنه ، ويرزقه العصمة من الزلل ، ويمن عليه بالسداد والاستقامة على طريق الطاعة . قال تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ، وَيَعْلَمُ مَا تُفْعَلُونَ) الشورى / ٢٥ .

والتائبون هم العائدون إلى ساحة مولاهم من تخبطات الشيطان ، وهم المستغفرون النادمون على ما فرطوا فيه ، السائلون الله الهداية وحسن العاقبة .

والتوبة طهارة وصلاح ؛ لأن الله عز وجل لا يخلق في وجه الإنسان الضعيف الضال باب التوبة ، ولا يلقيه منبؤاً حائراً في التيه ولا يدعه مطروداً خائفاً من المآب ، ففتح له هذا الباب لتلقاه برحمته ، ويمكنه من أن يفىء إلى الحمى الآمن ويثوب إلى الكنف الأمين !! . قال تعالى :
(فسبح بحمد ربك واستغفره إنها كان تواباً) النصر / ٣ .

وعفو الله تعالى عن العصاة من عباده المؤمنين مأمول بالتوبة الصادقة للنصوح ، وبالإستغفار عن كل ما سلف من المعاصي

والذنوب، وبالعودة إلى رحاب الطاعة والإمتثال لله رب العالمين ،
ومصادق ذلك في قوله تعالى : (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيمًا) النساء / ١١٥ .

فالاستغفار يستنزل به الرزق والغيث قال تعالى : (ويا قوم استغفروا
ربكم ثم تبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم)
هود / ٥٢ .

وقال تعالى : (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم
مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا)
نوح / ١٠-١٢ .

فالإنسان كثيرا ما ينساق إلى مغريات الحياة ، ودواعيات الهوى والله
سبحانه وتعالى فتح أبوابه لكل التائبين المستغفرين ، وهو سبحانه يبسط
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ،
والتوبة واجبة من كل المعاصي والذنوب لقوله تعالى : (وتوبوا إلى الله
جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) النور / ٣١ .

ومن ظن أن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء ، فكم من
عبد كان من إخوان الشياطين فمن الله عليه بتوبة محت عنه ما سلف
فصار صواما قواما ؛ لأن التوبة هي النور الذي يحو ظلمات العصيان ،
فيرجع العبد إلى نور الرحمن ، ولذا كانت التوبة مفتاح كل فلاح ، ومن
تدنس بشيء من قذر المعاصي فلا يبادر بغسله بماء التوبة
والاستغفار، فإن الله يحب للتوابين ويحب المتطهرين وإن العبد إذا اتجه
إلى ربه بعزم صادق وتوبة نصوح نال رضا الله وثوابه .

والتوبة النصوح : هي الندم بالقلب ، والاستغفار باللسان ، والترك
بالجوارح، وإضمار التائب ألا يعود إلى مقارفة الذنب مرة أخرى ،
والتوبة من الذنب والندم على فعله يخفف عقابه ، وكثرة التوبة تمحو

السيئات والخطايا — فطرق الضلال كثيرة ، وطريق الحق واحد .
 جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قال حين
 يفرغ من وضوئه : اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ،
 واغفر لي إنك على كل شيء قدير . وجبت له الجنة ، وغفرت له ذنوبه
 ولو كانت مثل زبد البحر " وخير الخطائين التوابون ، والله سبحانه
 وتعالى بعباده ودود رحيم .

قال تعالى : (واستغفرو ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود)
 هود / ٩٠ .

قال رجل لابن مسعود : " عملت ذنبا فهل لي من توبة ؟ فأعرض عنه
 ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان بالدموع فقال له : إن للجنة ثمانية
 أبواب تفتح وتغلق ، إلا باب التوبة فإن عليه ملك موكل لا يغلقه إلا يوم
 القيامة فلا تياس من رحمة الله " .

وقد سعد آدم لأنه اعترف بذنبه ورأى أن التوبة واجبة فتأب إلى ربه
 وتواضع ولم يياس من رحمة الله ، فالحوف من الله وحده ، وعدم
 الخوف ممن سواه ، والتوبة ، والمحاسبة ، والمراقبة ، والتفكير ،
 والإخبات ، والذل ، والزهد والورع ، وتعظيم حرمات الله ، والتواضع ،
 والافتقار إلى الله ، والغنى عن الخلق ، وكف القلب عن المحرمات
 كل هذه عبادات عسى الله أن يمن علينا بصلاح قلوبنا ، وتركيسة
 نفوسنا ، وأن يهدينا دائما إلى التوبة والاستغفار طمعا في رضاه وجنته
 ونعيمها !! .

وربنا الرحيم بعباده لا يرضى عن العاثر الهابط المصير على
 المعصية وإنما يقبل عثرة الضعيف ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء
 في مغفرة الله عز وجل (ومن يغفر الذنوب إلا الله) . قال تعالى :
 (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) طه / ٨٢ .

فمثلا الفاحشه أبشع الذنوب وأكبرها ولكن سماحة الدين لا تطرد من يهودن إليها ولا تجعلهم في ذيل القافلة ، وذلك بأن يذكروا الله ويتوبوا إليه ويستغفروا لذنوبهم وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة ، وأن يكونوا في إطار العبودية لله ، والاستسلام له في النهاية فيظلوا في كف الله وفي محيط عفوه ورحمته وفضله .

والتوبة من الذنوب لها ضوابط وأحكام : فإذا كانت المعصية بين العبد وربّه فشروطها : أن يقلع عن المعصية ، وأن يندم على فعلها ، وأن يعزم ألا يعود إليها أبداً . فالحياة الدنيا ما هي إلا لهو وتفاخر وسراب خداع وهي في كل الأحوال زائلة والحياة الآخرة هي الباقية ، والأعمال الصالحات من توبة واستغفار وذكر الله ومخافة له سبحانه وخشيته ... — هي الطريق الصحيح لرضا الله عن عبده وينال العبد على فعلها الجزاء والثواب وهي الطريق إلى جنة عرضها السموات والأرض . ومن رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات فإن الله يقبل توبته ويحسن عقوبته ، ويجعله من ورثة جنة النعيم ؛ لأن التوبة تجب ما قبلها !! . وفي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له ؛ ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا ، ولا قولوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها ؛ لأن ذلك ذهب هدرا . وهذا من كرم الكريم وحلم الحليم سبحانه وتعالى .

والله سبحانه وتعالى وعد عباده الذين يعملون الصالحات ويتوبون من قريب الجنة قال تعالى : (جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا) مريم ٦١ . أي أن الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن أي إقامة دائمة طيبة للتي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب ، أي هي من الغيب الذي يؤمنون به ، وذلك لشدة إيمانهم ، وقوة إيمانهم والندم على فعل المعاصي

والإسراع إلى التوبة والتذلل لله سبحانه وتعالى لقبول التوبة فينالوا ما وعدهم ربهم به . وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه " رواه مسلم .

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر " رواه الترمذي .

كثرة الصدقات

حث الإسلام على الصدقات وجاء ذلك بآيات كثيرة في القرآن الكريم موضحة من تجب عليهم الصدقات ، وللصدقات فوائد كثيرة لفاعليها ومُجزلها فهي تصونه من مكاره الدنيا وتقربه الله سبحانه وتعالى . قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة ٦٠ . وقال في آية أخرى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) التوبة ١٠٣ .

وليست الصدقة بالمال وحده ولكن لها أبواب أخرى منها : ذكر الله عز وجل ، والثناء عليه بما هو أهله ، وأن تلقى الناس بوجه طلق ، وأن تميّط الأذى عن الطريق ، وأن تعين ذا الحاجة ، وأن تغيث الملهوف ... وغيرها كثير . قال عليه الصلاة والسلام : " كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس ، وإن الصدقة لتطفيء عن أهلها حر القبور ، ويستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته " !! رواه الطبراني . وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : " هل أدلكم على صدقة

يحبها الله ورسوله ؟ أن تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاقدوا ، وكل الكذب يكتب على بني آدم إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما " . وقال عليه الصلاة والسلام أيضا : " من أصلح بين الناس أصلح الله أمره وأعطاه بكل كلمة تكلم بها عتق رقبة ، ورجع مغفورا له ما تقدم من ذنبه " .

قال تعالى : (لَأَخِيرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَجْوَاهِمُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِيْتَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) النساء / ١١٤ . وقال عليه السلام لعائشة : " يا عائشة لا تردني مسكينا ولو بشق تمره ، وأحبي المساكين وقربهم فإن الله يقربك يوم القيامة " !! . وقال أيضا :

"بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها " فالصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والكلمة الطيبة صدقة وهي لا تكلف جهدا ولا مشقة ، ويستطيع الإنسان أن يقولها بيسر ودون كلفة أو عناء . وقال عليه أفضل الصلاة والسلام من تبسم في وجه غريب فهي صدقة وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة ، وأيما مؤمن كسا مؤمنا كساه الله من حلل الجنة " .

وقال عيسى عليه السلام : " استكثروا من شيء لا تأكله النار . قيل : ما هو ؟ قال : المعروف فال معروف صدقة " . وقال عليه الصلاة والسلام : " عليك بالصدقة فإن فيها ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة : ففي الدنيا تزيد الرزق ، وتزيد المال ، وتعمر الديار . وأما في الآخرة : فتستر العورة وتسير ظلا فوق الرأس ، وسترا من النار " . وقال عليه الصلاة والسلام : " اغتصموا دعوة السائل عند فرحة قلبه بالصدقة " والصدقة أربعة أحرف هي :

(ص د ق هـ)

فالقصاد : تصون صاحبها من مكاره الدنيا والآخرة .

والدال : تدل على طريق النجاة .

والقاف : تقرب المتصدق إلى ربه عز وجل .

والهاء : تهديه إلى الأعمال الصالحات .

قال عليه الصلاة والسلام : " يا أمة محمد والذي بعثني بالحق نبيا لا يقبل الله صدقة من رجل له قرابة محتاجون إلى صلة ، وبصرفها إلى غيرهم والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة " . وصدقة السر أفضل لأنها تطفيء غضب الرب ، ومن السبعة الذين يظلهم الله في عرشه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه " .

وقال صلى الله عليه وسلم : " من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنة ومحا عنه سبعين سيئة " . وقال أيضا : " الصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء للنار " .

فالقصدات سبيل إلى رضوان الله وجنته . فعلى المؤمن إن يعمل بما جاء بكتاب الله ويقتدى بسنة رسوله وأحسن الصدقات صدقة عن ظهير غنى .

قال عليه الصلاة والسلام : " داووا مرضاكم بالصدقة ، وحصنوا أموالكم بالزكاة " .

والصدقة أقسام : صدقتك على نفسك ، وصدقتك على غيرك . فأما صدقتك على نفسك فحملها على أداء حقوق الله ومنعها من مخالفة أموره ، وقصر يدها عن أنية الخلق ، وصون خواطرها وعقائدها عن السوء . وأما صدقتك على الغير فصنقة بالمال ، وصدقة بالقلب ، وصدقة بالبدن . فصنقة المال بإنفاق النعمة ، وصدقة بالبدن بالقيام بالخدمة ، وصدقة بالقلب بحسن النية .

ترك الحقد

الحقد من أسوء الصفات التي يتصف بها الإنسان ، وهى الحسد وإستكثار نعم الله على الغير التي أنعم بها على عباده ، وأيضا الذى يتصف بصفة الحقد يكون غير راض عن نفسه بما قسم الله له ، و لا يشعر بالقناعة بما عنده فيعيش تعسا غير مطمئن النفس ، ومهما أعطى لا يقنع ودائما بصره وقلبه ونفسه على ما عند غيره ، وتلك خصلة ذميمة لأنها تولد الضغينة والكراهية ، وتستلزم سبخط الله سبحانه وتعالى على الحاسد الحاقدا ؛ لتمنيه زوال نعم الغير التي أنعم الله بها على عباده .

فالمسلم المؤمن الذى يتصف بصفة القناعة ، والرضا بما قسمه الله له من الرزق والعيش فلا يدخل قلبه الحقد على أحد من عباد الله ، ولا يتمنى لأخيه في الله زوال نعمه التي أنعم الله عليه بها فيعيش في سلام واطمئنان وسعادة ويفوز برضا الله .

حكى أن رجلا مر من أمام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذا رجل من أهل الجنة . فأحب رجل آخر أن يعرف ماذا يفعل هذا الرجل من عبادات حتى فاز بهذه الدرجة ، فذهب ليستضيفه وبات عنده فوجده يفعل كما يفعل هو من عبادات . فسأله لماذا يخبرك النبي بهذا ؟ فقال إنى أبيت وليس في قلبى حقد لأحد من عباد الله !! .

فاغنى الناس من قنع بما تيسر ، وأصبرهم من صبر على فاقته . قال عليه الصلاة والسلام : " إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " . وقال أيضا : " لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا " . وقال أبو ذر يارسول الله أوصني . قال الرسول عليه الصلاة والسلام : " أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله . فقال أبوذر : يا رسول الله زدني . قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليك

بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض ، وذكر لك في السماء . قال أبو ذر : يا رسول الله زدني . قال الرسول لا تخف في الله لومة لائم . قال أبو ذر : يا رسول الله زدني . قال الرسول : عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك ، قال أبو ذر يا رسول الله زدني — قال الرسول : أنظر إلى من هو تحتك ، ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدد أن لا تزدري نعمة الله عليك .

فإذا نظر الإنسان إلى من هو أقل منه وحمد الله على نعمه عليه وقنع بما أعطاه الله ورضى بما قسم له — فلا ينتابه الحقد ويكون دائما مطمئن النفس مرتاح الفؤاد ، سعيد العيش والحياة ، ويمتلأ قلبه بالصفاء والنقاء لا بالكراهية والحقد ويحب في الله ويتأخى في الله ، ويتمنى الخير لعباده الله . فالقناعة كنز لا يفنى

والمثل العليا للإنسان ما تملكه نفسه من قيم وفضائل لا ما تملكه يده من مال ومتاع وجاه وسلطان . فقد يزول عنه كل ذلك في لحظة ، ولكن الفضائل تسير على الأرض مجسمة فالمسلم القنوع شكور لربه حامد لنعمه ، ويستتر بستر الله فينال الله رضاء الله وثوابه وجنته .

كَيْفَ السُّبْحِ

إن من أحب الأعمال إلى الله تعالى حفظ اللسان ؛ فكل كلام إبن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى . وكتمان السر من صفات العقلاء ، وآفة اللغو واغتيال الناس آفة اجتماعية وبيلة ، كما أنها في الوقت نفسه مخصصة دينية خطيرة . فالغيبة : آفة من أخطر الآفات فهي تشيع الحقد ، وتهدد الروابط بين الناس . قال تعالى : (وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا يُحِبُّ اخَذُكُم أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ) الحجرات / ١٢ .

والنميمة هي أيضا نقيصة إجتماعية ، حرّمها الإسلام وذم من يرتكبها وتوعده بسوء المصير . قال تعالى يذم من يمشي بين الناس بالنميمة : (هَمَّازٌ مَثْنَاءٌ بِنَمِيمٍ) القلم / ١١ . وعن النبي صلى الله عليه وسلم : من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة . وأكثر خطايا بني آدم في لسانه ، ومن كف لسانه ستر الله عورته ، ومن أراد أن ينور الله قلبه فليترك الكلام فيما لايعنيه وأن يكون حريصا على كتمان سره هو ؛ فأضعف الناس من ضعف على كتمان سره . قال الإمام الشافعي إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى

وذنبتك مغفورٌ وعرضك صينٌ

لسانك لا تذكر به عورة إِمْرِيءَ

فكلك عورات والناس السنن

وقال آخر :

فكم ساكت نال المنى بسكوته وكم ناطق يجنى عليه لسانه

فإذا ذكرت إنسان بما فيه فقد اغتبته ، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهته ، وإذا أفشيت سرا اطلعت عليه فمسلكك هذا ليس من خلق المسلم الحق . ولكي نفوز دائما برضا الله فليبتعد عما يغضبه . وعن النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة " . وقال أيضا :

"وהל يكبّ الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم". وقال

صلى الله عليه وسلم : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".

فالذي يحبه الله عز وجل يرزقه خلق إمساك اللسان عن أعراض الناس وأسرارهم ، وعدم لما من شأنه أن يؤذيهم ويشوه صورتهم أمام الناس . والمسلم الحق من يكف لسانه عن عورات الناس وأحوالهم وأسرارهم .

الاستقامة و غرض البصر

من متطلبات الاستقامة على منهج الإسلام وهدية غض البصر ، فالمؤمن الذي يغض بصره عن محارم الله يطلق الله عز وجل نور بصيرته ، فكل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله ، وعين سهرت في سبيل الله ، وعين بكت من خشية الله ، والاستقامة هي المسير السوي الذي ليس فيه اعوجاج ولا إنحراف ، والإلتزام بالشرع والعمل به والاتباع لسنة النبي والتمسك بها ، واستقاموا على محبة الله وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة .

ومن صفات المستقيم غض البصر ، وكف الأذى عن الطريق ، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) الأحقاف / ١٣ .

والإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات فالنظرة الخائنة ، والحركة المثيرة ، والزينة المتبرجة ، والجسم العاري مما يقلت زمام الأعصاب والإرادة - فإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الإستثارة ، وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليما وبقوته الطبيعية فالمؤمن الذي يخاف الله يغض بصره عن كل هذه المحرمات التي تصدر عن المرأة ، وعلى المرأة أيضا ألا تنظر إلى الرجل بنظراتها الجائعة المتلصصة المثيرة ، والله سبحانه وتعالى الذي يأخذهم بهذه الوقاية - فيجب غض البصر عن كل إغراء سواء المرأة بالنسبة للرجل أو الرجل بالنسبة للمرأة ، وأيضا غض البصر عن الذين يمارسون المحرمات كالذين يشربون الخمر أو الذين يلعبون الميسر ، والذين يصرفون أوقاتهم في اللهو

والمذاذات — كل هذه المحرمات وغض البصر عنها الطريق لرضا الله سبحانه وتعالى وثوابه .

قال تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) السور / ٣٠ .

والإسلام دين القيم والآداب العامة ، وقد وضع هذه القيم السامية موضع التنفيذ وعرف الإنسان بحقيقتها الدينية والدنيوية حتى يحفظ نفسه ولا يقع أسيراً لإغرائها ، ومنها أن يغض المؤمن بصره عن كل المحارم وينصرف إلى تحقيق معنى العبودية لله في الأرض في جو من الأمن الخالص فينال ثواب الله ورضاه وجنته . يقول تعالى أمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة على طاعته والمبادرة إلى الخيرات (فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله) أي يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد له .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الواجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من أعظم الواجبات الدينية بعد الإيمان إذ نكره الله في كتابه الكريم مقروناً بالإيمان — قال تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَكُوفُونَ بِآلِهِ) آل عمران / ١١٠ . ودعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله : " من رأى منكماً منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . فيجب على المسلم الذي يقوم بهذه المهمة أن يكون حليماً يأمر بالرفق ، وينهى باللين لا بغضب إذا لحقه أذى ممن أمره بل يصبر ويعفو ويصفح ، لقوله تعالى : (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ، واصبر على ما أصابك إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) لقمان / ١٧ .

ففي ذلك الصبر للوصول إلى ما أمر الله به الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الهدف الأسمى والقصد النبيل النهى عن كل ما هو منكراً يحرمه الله ورسوله ، وكل ما يفعله العبد من خسير تجاه أخيه المسلم يثاب عليه من الله سبحانه وتعالى ويفوز برضاه وجنته ، وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً ثم تدعون فلا يستجاب لكم " رواه الترمذي .

التوكل على الله

وهو من العبادات القلبية . قال تعالى (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ) الفرقان / ٥٨ . وحقيقة التوكل أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وحده ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأن يرضى العبد بكل ما قسمه الله له من نعم أو ابتلاء ؛ لأنه سبحانه وتعالى وحده هو المعطي ، والمانع والخافض والرافع والمعز والمذل ، والنافع والضار ... ، من غير التفات إلى غيره في شيء من ذلك ، ثم يعتمد قلبه على ربه ويستند إليه ، ويطمئن إلى تدبيره ، ولما ألقى إبراهيم عليه السلام في النار قال : "حسبي الله ونعم الوكيل" !! . وقال النبي عليه الصلاة والسلام — " من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله " . قال تعالى : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) الطلاق / ٣ . وقال الحسن البصري : " التوكل هو الرضا بفعل الله تعالى " أي اعتماد القلب على الله ، وأن تسكن إلى وعد الله ، والتسليم أن تكفي بعلم الله ، والتفويض أن ترضى بحكم الله عز وجل مفوضاً أمره كله إلى الله في جلب مصالح دينه ودنياه ، ودفع المضار — إن من يتوكل على الله فهو حسبه وهو يكتفيه .

وليس معنى التوكل على الله أن يكف الإنسان عن العمل ؛ فنحن مأمورون بالعمل أولا ثم التوكل بعد ذلك على الله . والدليل قوله تعالى : (وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) المائدة / ٢٣ . وقال النبي عليه الصلاة والسلام للإعرابي الذي لم يربط ناقته بزعم أن الله إذا شاء أن تضيق فسوف تضيق فما حاجته إلى ربطها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اعقلها وتوكل " أي أن الإنسان مطالب أولا باتخاذ الأسباب ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ، فعلى العبد أن يجتهد ويعمل للحصول على رزقه المقدر له من الله ، متوكلا على الله في كل خطوة يخطوها وفي كل عمل يؤديه ، ويكون قانعا راضيا بما هو فيه ؛ لأن كل ما هو فيه من عند الله فينال ثواب الله ورضاه ، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : " إذا خرج الإنسان من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له : هُـدِيتَ وَكُفِيتَ وَوَقِيتَ وَنَجِيتَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ " رواه الترمذي .

حُسن الجوار

وهو من الأمور التي حثنا الشرع الإسلامي الحنيف على مراعاتها ، والحرص عليها ؛ تدعيما لأواصر العلاقات بين الناس ، فيجب على المؤمن أن يعامل جاره بكل حب وود وأخوة يتمنى لجاره ما يتمناه لنفسه من الخير .

فالجار أقرب للمرء من أهله الذين بعدت عنه إقامتهم ، ومن ثم فهو أقرب الناس لجاره عند حدوث المصاعب أو الأزمات التي تحتاج عوناً وإغاثة ، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن آذى جاره حرمت عليه الجنة . قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : " من آذى جاره فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله " !! .

ومن حق الجار على جاره - إن إستعان به أن يعينه ، وإن إستقرضه أن يقرضه ، وإن مرض أن يعوده ، وإن مات أن يتبع جنازته ، وإن أصابه خير أن يهنئه ، وإن أصابه مكروه أن يواسيه ، وألا يستطيل عليه في البنيان إلا بإذنه ،

قال تعالى : (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَانًا وَبَذَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ..) النساء / ٣٦ . والجار ذى القربى هو الذى بينك وبينه قرابة ، والجار الجنب الذى ليس بينك وبينه قرابة ، والصاحب بالجنب هو الجار الملازم ويشمل الخليل فى الحضر والرفيق فى السفر .

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " رواه البخاري . وقال أيضا : " خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره " رواه الترمذي . وقال صلى الله عليه وسلم : " الجيران ثلاثة : جار له حق واحد وهو أنسى الجيران حقا ، وجار له حقان ، وجار له ثلاث حقوق وهو أفضل الجيران حقا . فأما الجار الذى له حق واحد فجار مشرك لا رحم له ، فله حق الجوار ، وأما الجار الذى له حقان فجار مسلم له حق الجوار وحق الإسلام ، وأما الذى له ثلاث حقوق فجار مسلم ذو رحم فله حق الجار ، وحق الإسلام ، وحق الرحم " . وقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لى جارتين فإلى أيهما أهدي ؟ قال عليه الصلاة والسلام : إلى أقربهما منك بابا " رواه البخاري . وقال عليه الصلاة والسلام : " لا يشيع الرجل دون جاره " .

وقد حث رسول الله على رعاية الجار فقال : " والله لا يؤمن ، والله

لا يؤمن ، والله لا يؤمن !! قالوا لقد خاب وخسر يا رسول الله من هو ؟ قال عليه الصلاة والسلام : من لا يأمن جاره بوائقه . قالوا وما بوائقه يا رسول الله قال : الغوائل والشُرور وظلمه " رواه البخاري .

وهكذا نرى أن الإسلام دعا إلى حسن معاملة الجار تطبيقاً لما جاء في كتاب الله الكريم ، ونرى أيضاً تشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصاته بالجار ، حتى جعل العطف على الجار من أصل دينه ومقومات دعوته ، ذلك لشدة الارتباط بين الجيران ، وتحقيقاً لتبادل المنافع بينهم وكمال التدين ، وحسن الخلق يقضيان بمنع الضرر عن الجار بأي شكل من الأشكال ، فلا يليق أن يعادي الجار جاره ، أو يتربص به الشر ، أو يتمنى له الضرر ، بل الواجب عليه أن يتمنى له الخير ويجتهد في إيصاله إليه ، وكف الضرر عنه ، وقد سقنا جانباً من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي فيها بحسن معاملة الجار ، فعلى من يحب أن يرضي الله ورسوله فليعمل بذلك التوجيه العظيم ؛ حتى يحقق مرضاه ، ويسعد بحسن جوار إخوانه ومخالطييه .

ولقد وصانا الرسول بثلاثة أفعال حميدة تنال عليها ثواب الله ورضاه ، فعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت " . وقال عليه الصلاة والسلام : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "

وصايا ونصائح

ولعنا بعد ما ذكرنا عن الإيمان والأعمال الصالحات ، بما أمر الله به والبعث عما نهى عنه سبحانه وتعالى ، والإقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأن هذه هي السبيل إلى الجنة . قال تعالى (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) والرسول عليه الصلاة والسلام وضح الطريق وضوحاً فإليكم الطريق كما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : " تركتكم على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك " . وقوله صلى الله عليه وسلم : " كلكم يدخل الجنة إلا من أبى ! قيل ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : " من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى " . فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين قد بين الطريق ، ورسمه واضحاً لكل ذي بصيرة ، فهلما أيها المسلمون وأيتها المسلمات لنسير سوياً إخواناً متحابين ، وأصدقاء متعاونين ، ونترود من طاعة الله ، والعمل بما أمر به ، والبعث عما نهى عنه ، وطاعة رسوله والعمل بسنته لنحظى برضوان الله وجنته . قال تعالى :

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) الحشر / ٧ .

وهذا نداء للغافلين

أيها السادرون المغيَّبون اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض الحياة أنتم مفارقون . أيها المخدعون بما أنتم فيه ، أنتم تاركون ما تتكاثرون فيه وتتفخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر ، استيقظوا وأنظروا إن هذا كله فان ، فلتشغل القلوب بطاعة الله ، والعمل ليوم الحساب الرهيب ، وترك مغريات الحياة الدنيا ، وشواغلها

التي يهرع لها الفارغون.

القُدوة الصالحة وأثرها في المجتمع

للوالدين الأثر الكبير في تنشئة الأبناء تنشئة دينية قويمة ، ترتكز على طاعة الله والتزام ما أمر به والابتعاد عما نهى عنه . وهذا هو الأساس في تكوين شخصية الإنسان منذ الطفولة ، واكتسابه العادات والتصرفات والسلوكيات الإسلامية إذا كانت الأسرة تتحلى بحظ طيب من تلك الصفات ؛ لأن الإنسان كائن اجتماعي ، لا يعيش معزولا عن بني جنسه ، وهو منذ طفولته تتكون العادات والسلوكيات لديه ، وتظل في النمو والاطراد والوضوح إلى أن يكبر ويصبح إنسانا مكتملا .

ومن أهم العوامل التي تؤثر في تكوين هذه الصفات والعادات المهد الأول الذي ينشأ فيه الطفل إنه (المنزل) الذي فيه يتشرب أنماط السلوك ومختلف القيم والعادات ، ولا شك أن للمنزل بهذا الاعتبار أخطر الأدوار في تكوين الإنسان وشخصيته ، فالطفل منذ أن يولد وحتى يبلغ خمس سنوات ترعاه أمه رعاية كاملة فإن كانت الأم صالحة صلحت رعايتها .

والله سبحانه وتعالى هيا المرأة بحكم كونها لوظيفة الأمومة فجعل عاطفة الحب لديها أقوى فيجب أن تستغل فيما يفيد ، والقدرة على الصبر في تربية الأبناء أعظم ، وجعل منها صدرا حائيا فهي التي ترتبط بحياتهم بحياتها إرضاعا وتربية وتهنيا ، فالطفل يقلدها في كل حركاتها ، وأفعالها وسكناتها وألفاظها فهي الركيزة الأولى لتوجيه الأطفال ، وتربيتهم التربية الصحيحة ، ونشأتهم النشأة القويمة فالمرأة نصف المجتمع ، وهي الأم ، والأخت ، والابنة ، والزوجة ، والخالة ، والعمة إذا صلح أمرها صلح نصف المجتمع بل المجتمع كله .

فلا بد أن تكون الأم منبثا طيبا ، ومدرسة أخلاقية ترضع أبناءها مبلديء اليقين ، وأفاق المجد وتطبعهم بأخلاق الدين ومبادئه ، فهي الدافع الأول للاقتداء .

ولذلك أعتنى الإسلام بالطفولة وعمل على حمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها تقديرا منه لدورها وما يبنى عليها من آمال ، فالأطفال رواد الغد وبناء المستقبل ، لذلك أوجب الإسلام شروطا لبناء الأسرة المسلمة منها :

أنه طالب الرجل أن يدقق في اختيار زوجته ، وألا يعتمد على ذلك على عاطفته وحدها ، حتى يطمئن فيما بعد على سلامة ماياتى عن طريقها من أطفال - قال الرسول عليه الصلاة والسلام : " تخيروا لنطفكم إن العرق دساس " . وقال أيضا : " إياكم وخضراء الدمن " !! قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال : المرأة الحسنة فسى المنبت المسوء " . وقال أيضا : " تتكح المرأة لحسبها ، ومالها ، وجمالها ، ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " .

وليس لهذا التدقيق فى اختيار الزوجة مقصد إلا لأنها ستكون أمًا تربي أجيالا فالأم الفاضلة خير من ألف معلم ، وصدق الشاعر القائل :

الأم مدرسة إذا أعددتها أعدت شعبا طيب الأعراق

فهى أول مدرسة يتلمذ عليها الطفل فى الحياة ، ويتلقى عنها ما يكون شخصيته ، ولذلك لابد أن تتعهد الأطفال منذ بداية الرضاعة فيتخير الأب لولده الموضع الطيب ذات الدين المؤدية لفرائض الله من صلاة وصوم و زكاة ذات الألفاظ السامية الهادئة الأعصاب ... ، فهذه السلوكيات يقتدى بها الأبناء منذ الصغر ، والطفل بطبيعته ميال للتقليد وهو كالعجينة سهل التكوين .

الطُفولة

ومن المهم أن تتعلم المرأة المسلمة بعض الأحكام الفقهية كأحكام الطهارة وأحكام الصلاة ، والزكاة ، والصيام حتى تكون ذات وعي ديني؛ لينطبق على الأبناء ، لأن الدين أساس السلوكيات والقيم والمباديء ، فهي منبعثة منه وعليها رفعة المجتمع والنجاح في الحياة ، وتعليم أهل البيت فريضة شرعية لابد أن يقوم بها رب الأسرة إنفاذا لأمره تعالى في الآية الكريمة : (يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) التحريم / ٦ .

وهذه الآية أصل في تعليم أهل البيت وتربيتهم ، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، وأمرهم بطاعة الله ، واجتناب معاصيه . فقد يحدث في غمرة مشاغل الرجل ووظيفته وارتباطاته قد يغفل عن تفرغ نفسه لتعليم أهله فمن الحلول لهذا أن يخصص يوما لأهل بيته وأولاده ، يجتمع معهم فيه ويحثهم على عبادة الله ، وقراءة القرآن وتشجيعهم من يفعل ذلك منهم بالحوافز المادية والمعنوية .

وليس الأم وحدها صاحبة الأثر في القدوة الحسنة ؛ إذ لالاب أيضا دور مهم في تربية أبنائه وإكسابهم جميل الصفات وكريم السجايا ، فالترامه بمباديء الدين وحرصه على تأديتها ، وكان يأخذ أبنائه معه للمسجد للصلاة لحثهم على عبادة الله ، ويجب على الأم والأب عدم اظهار الخلافات العائلية أمام الأولاد حتى لا يتزعزع تماسك البيت ، ويضر بسلامة البناء الداخلي ، ويتشتت الشمل بالاضافة الى الأضرار النفسية على الصغار فلنحرص على ذلك وليحاول الوالدان إخفاء تلك الخلافات عند حدوثها . والإسلام يلزم الوالدين عنما يبلغ الطفل سبع سنوات تعليمه أمور دينه وتلقينه فرائض الإسلام وعلى رأسها الصلاة . يقول صلى الله عليه وسلم : " مروا أولادكم بالصلاة لسبع ،

واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع " وكالصلاة بقية أركان الإسلام التي يجب تلقينها للأبناء بأسلوب سهل ، وطريقه مشوقة ، تجذب الطفل إلى الدين وتحببه فيه ، ثم يلي بعد ذلك تعليمه كل شئون الحياة التي تخلق منه إنسانا نافعا لنفسه وأهله والناس من حوله.

قال عليه الصلاة والسلام : " كلّم راع ، وكلّم مسئول عن رعيته فالرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته " . وما أجمل أن يجمع الأب أولاده ليقرئهم القرآن ويعلمهم أصول العقيدة الإسلامية ، ويعلمهم الآداب والأحكام الشرعية -كأنكار الأكل ، والنوم ، والعطاس ، والسلام، والاستئذان . وليس هناك أشد تنبيها وأقوى تأثيرا في الطفل من سرد القصص الإسلامية على مسامعه ، واقتائها في البيت مثل ، قصة نوح عليه السلام ، وقصة إبراهيم عليه السلام ، وقصة موسى عليه السلام ، وقصة يونس في بطن الحوت ، وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقصص الغزوات وغيرها ، وهي تغنينا عن القصص الخرافية المخيفة التي تفسد واقعية الطفل وتورثه الجبن والخوف .

وأقوم منهج سليم لإعداد الطفل إعدادا سويا تلك الوصية القرآنية التي يلقيها لقمان الحكيم على مسامع ولده ، والتي جاء فيها كما حكى القرآن الكريم : " وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم . يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير . يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر و اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور . ولا تصعر خدك للناس و لا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور . وأقص في مشيك و أغضض من صوتك إن أكثر الأصوات لصوت الحمير) سورة لقمان/ ١٩ . وهذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم

ليمثلها الناس ويقتدوا بها .

فالإطار السليم لذلك المنهج التربوي القرآني يعتمد على الإيمان بالله الواحد لا شريك له ، مع التمسك بتلك الواجبات الدينية التى تترجم الإيمان بالله ، إلى واقع عملي وسلوكي منظم ، ولقمان بن عنقاء بن سدون وابنه اسمه ثاران وذكره الله بأحسن الذكر و أتاه الله الحكمة وهو يوصى ولده الذى هو أشفق عليه عليه ولحبهم إليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه بأن يعبد الله و لا يشرك به شيئاً . لكل هذا استحق لقمان الحكيم الأب المثالى أن يخلد ذكره على مر الدهور . فخصص الله سبحانه وتعالى سورة قرآنية تحمل اسمه تكريماً وتعظيماً ، وطلبنا بالالتزام بوصيته آباء وأمهات حتى تنشئ أطفالنا على هدى منها ، ومحاولة الاقتداء بها .

من هذا المدخل نرى أن الشرائع السماوية زودت الإنسان بالزاد الصالح ورسمت الطريق الواضح ليقطع الإنسان حياته ويشعر بأمن وسعادة واستقرار ولن يتم هذا إلا إذا كان هناك قدوة تكون هى العنصر الصالح أمام الأبناء والقدوة تتمثل فى الأب والأم لأنهما هما اللذان تقع عليهما عين الطفل منذ الصغر وينطبع فى ذهنه ما يجرى فى محيط أسرته بل يقلد ما يراه من تصرفات الأبوين .

فالبيت قبل المدرسة مسئول عن تنشئة الطفل وتهذيب عواطفه وتقويم سلوكه والأولاد أمانة والأب مسئول ، والأم مسئولة عن تلك الأمانة فالقدوة الصالحة من الآباء والأمهات تصل بالأبناء الى ما نرجوه من خير وفلاح لأنفسهم ولوطنهم لأن الأسرة هى اللبنة الأولى فى بناء المجتمع ، وإذا أرادت أن تصل بأبنائها الى المستوى التربوى الرفيع فلن تجد خيراً مما وصفه الإسلام ، وحدده الرسول عليه الصلاة والسلام فأنشأ رجالاً ، وصنع أبطالاً دانت لهم الدنيا وخضعت لهم الرقاب فى

المشارق والمغارب بعد أن جعلوا كلمة الله هي العليا .
 فالسلوكيات و الأخلاق مكتسبة من الدين ومبادئه وأهدافه ، فشخصية
 المسلم تقوم على العقيدة ، و العبادة والأخلاق فلا بد أن نتعهد الطفل من
 الرضاعة باختيار الزوجة الصالحة من المنبت الطيب الصالح - قال
 الشاعر :

ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات
 فضن الأم مدرسة تساقط بتربية البنين والبنات
 وكذلك نتعهد بتوجيه وإرشاده الى العبادات كالصلاة والصوم
 والزكاة وتوجيهه أيضا الى السلوكيات القويمة كمساعدة الضعفاء ،
 والنهي عن المنكر وقول الصدق وعدم الكذب ، ومعرفة الحلال والحرام
 ثم نتولاه شابا بالتوجيه .

إرشادات للحياة

يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه :
 " الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت بينهما ، ونحن في أضغاث أحلام ،
 من حاسب نفسه ربح ، ومن غفل عنها خسر ، ومن نظر في العواقب
 نجا ، ومن أطاع هواه ضل ، ومن حلم غم ، ومن خاف سلم ، ومن
 اعتبر أبصر ، ومن أبصر فهم ، ومن فهم علم ، ومن علم عمل . وإذا
 زلت فارجع ، وإذا ندمت فاقطع وإذا جهلت فاسأل ، وإذا غضبت
 فامسك ."

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن القرآن يلقي صاحبه
 يوم القيامة يوم ينشق عنه قبره ، فيقول له هل تعرفني ؟ فيقول : ما
 أعرفك . فيقول أنا صاحبك القرآن ، فيعطى الملك يمينه والخلد بشماله
 ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل

الدنيا والقرآن شفاء القلوب بقراءته يطمئن الفؤاد ، ويذهب الغم ،
وينفرج الهم .

من مشكاة النبوة

قال الرسول عليه الصلاة والسلام :

"من سره أن يكون أعز الناس فليثق بالله ، ومن سره أن يكون أغنى
الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده ، ومن سره أن يكون
أقوى الناس فليتكمل على الله " !! .

يقول الإمام الجنيد رضي الله عنه :

أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات و إن قل عمله وعلمه :

"الحلم ، والتواضع ، والسخاء ، وحسن الخلق " . وقال النبي صلى الله
عليه وسلم : " ثلاث خصال تتنفع بها : متى لقيت أحد من أمتي فسلم
عليه بطل عمرك وإذا دخلت بيتك فسلم يكثر خير بيتك ، وصل صلاة
الضحى فإنها صلاة الأبرار الأولين " .

حوار طريف

بين الحسين رضي الله عنه وأعرابي :

جاء أعرابي للحسين يسأله . فقال له الحسين : إني سأتلك عن ثلاث
فإن أجبت عن واحدة فلك ثلث الصرة ، وإن أجبت عن اثنتين فلك
الثلثان ، وعن الثلاثة فكلها !! . فقال الأعرابي : اسأل ؟ فقال الحسين
رضي الله عنه أي الأعمال أفضل ؟ قال الأعرابي : الإيمان بالله . قال
الحسين : فما نجاة لبعبد من الهلكة ؟ قال الأعرابي : الثقة بالله . قال
الحسين : فما يزيد العبد رفعة ؟ قال الأعرابي : علم معه حلم . قال
الحسين : فإن أخطأه ذلك ؟ قال الأعرابي : مال مع كرم . قال الحسين :

فإن أخطاه ذلك ؟ قال الأعرابي : فقر مع صبر . قال الحسين . فإن أخطاه ذلك ؟ قال الأعرابي : فصاعقة تحرقه !! . فضحك الحسين وأعطاه الصرة بأكملها .

إن فضل الله عظيم

إذا سألت لا تسأل إلا الله ، وإذا إستعنت فاستعن بالله .

جلس رجلان ضريران على طريق أم جعفر زبيدة العباسية ، وكانت معروفة بالكرم . فكان أحدهما يقول : اللهم ارزقني من فضلك . والآخر يقول : اللهم ارزقني من فضل أم جعفر !! وكانت تعلم ذلك منهما ، فكانت ترسل لطالب فضل الله درهمين ، وترسل لطالب فضلها دجاجة مشوية وفي جوفها عشرة دنانير !! . فيأخذها ويبيعها لصاحبه بالدرهمين التي أرسلتهم له وهو لا يعلم ما في جوف الدجاجة ! وأقاما على ذلك عشرة أيام . وجاءت أم جعفر لطالب فضلها - وقالت له أما أغناك فضلنا ؟ قال الرجل : وما هو ؟ قالت مائة دينار في عشرة أيام . قال لها : بل دجاجة أبيعها لصاحبي بدرهمين . قالت أم جعفر هذا طلب من فضلنا فحرمه الله ، وهذا طلب من فضل الله فأعطاه الله !! وصدق الله (وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) الحديد / ٢٩ . ويقول النبي عليه الصلاة والسلام : دعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب تعدل سبعين دعوة مستجابة ويوكل الله ملكا يقول آمين ولك مثل ما دعوت .

دعاء سيدنا الخضر عليه السلام

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه ، وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه غيرك ، وأستغفرك من كل نعمة أنعمتها علي فاستعنت بها على معصيتك ،

وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل نذبة أنذبت في ضياء النهار أو سواد الليل ، في فلاء أو خلاء ، أو سر أو علانية يا عليم يا بصير " .
يقال هذا الدعاء صباحا ومساء طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى .
وعن الخضر عليه السلام أيضا قال :

إذا دعا المريض بهذا الدعاء صباحا ومساء سبعا عافاه الله بمشيئته وهو : اللهم لا تشمت أعدائي بدائي ، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي — فأنا العليل وأنت المداوي !! .

ثلاث دعوات مستجابات :

1 — دعوة المظلوم ٢ — دعوة المسافر ٣ — دعوة الوالد لولده.

من الأذكار النبوية الشريفة

أستغفر الله لي وللمسلمين

أستغفر الله لي وللمؤمنين

أستغفر الله لي وللخلق أجمعين

أستغفر الله غفار الذنوب

أستغفر الله ستار العيوب

أستغفر الله حتى نفلح عن المعاصي ونتوب

أستغفر الله حياء من الله

أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

2 — سبحان الأبدي الأزلي — سبحان الواحد الأحد — سبحان الفرد الصمد — سبحان من رفع السماء بلا عمد — سبحان من بسط الأرض على ماء جم — سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا — اللهم إجعل أول يومنا هذا صلاحا ، وأوسطه نجاحا ، وآخره فلاحا — يا أرحم الراحمين .

3 — بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله — بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله .

بسم الله ما شاء الله . ما كان من نعمة فمن الله .

بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

بسم الله خير الأسماء . بسم الله رب الأرض والسماء

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم .

بسم الله على ديني ونفسي — بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي .

4 — سبحان فالق الإصباح . سبحان رب السماء والصباح — سبحان

من يسبح له ما في الأرض وما في السماء — سبحان الله والحمد لله ولا

إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اللهم لك

الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين وتنفس نفس . اللهم لك الحمد كما

ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك — الحمد لله حمدا يوافي نعمه

ويكافي مزيده .

من الأدعية القرآنية

ما ورد منها في سورة البقرة :

(ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار) آية/٢٠١.

(ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما

حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، وأعف

عنا وأغفر لنا وإرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين)

آية/٢٨٦.

سورة آل عمران :

(ربنا لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) آية / ٨ .

(ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد) آية ٩ .
(ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين) آية ١٤٧ .

(ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار) آية ١٩١
(ربنا إنك من تدخل النار فقد أخطيته وما للظالمين من أنصار) آية ١٩٤ .

(ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار) آية / ١٩٣ .
(ربنا وعاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) آية ١٩٤ .

سورة الأعراف :

(ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)
آية/٢٣ .

(أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين) آية / ١٥٥ .

سورة يونس :

(ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين . ونجنا برحمتك من القوم الكافرين)
آية ٨٥ ، ٨٦ .

(رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني
أكن من الخاسرين) هود / ٤٧ .

(رب أنخلني مدخل صدق ، وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من
لدنك سلطانا نصيرا) الإسراء / ٨٠ .

(رب اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) طه / ٢٨،٢٧،٢٦،٢٥ .

(رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) المؤمنون / ٢٩ .

(رب أعوذ بك من همزات الشياطين) المؤمنون / ٩٧ .

(وأعوذ رب أن يحضرون) المؤمنون / ٩٨ .

(رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) المؤمنون / ١١٨ .

(ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين

كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم) السمتحنة / ٥٤ .

ومن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام

١- اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ، ومن الذل إلا إليك ، ومن الخوف إلا منك .

٢- اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا ، أو أغشى فجورا أو أن أكون بك مغرورا

٣- اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء ، وعضال الداء ، وخيبة الرجاء .

٤- اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب .

٥- اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني .

٦- اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا اله إلا أنت سبحانك وأنت على كل شيء قدير .

٧- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .

٨- اللهم إني أعوذ بك من سوء الخلق وهم الرزق يا أرحم الراحمين .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما استقاد المرء بعد تقوى الله

خيرا من زوجة صالحاتين نظر إليها سرته ، وإن أمرها طاعته ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها حفظته في عرضه وماله)
 وقال أيضا : (عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة ، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار)
 وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : قال لى جبريل : (يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب ما شئت مفارقه ، واصمل ما شئت فإنك ملأقيه)

والأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها :

١- معرفة العبد ربه ٢- معرفة العبد دينه ٣- معرفة العبد نبيه
 معرفة الله بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار ، والشمس والقمر ، ومن مخلوقاته - السموات السبع والأرضون وما فيهن وما بينهما .
 روى الشهاب عن القشيري أنه مرض له ولد فرأى النبي في منامه فشكا إليه فقال له : اقرأ عليه آيات الشفاء ففعل وعوفي ولده . وهي :

(١- ويشف صدور قوم مؤمنين) التوبة/ ١٤

(٢- وشفاء لما في الصدور) يونس/ ٥٧

(٣- فيه شفاء للناس) النحل/ ٥٧

(٤- ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) الاسراء/ ٨٢

(٥- وإذا مرضت فهو يشفين) الشعراء/ ٨٠

(٦- قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) فصلت/ ٤٤

وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل - (ادع بهذا الدعاء لو كان عليك دين مثل جبل أحد لأدى الله عنك : اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمان الدنيا والآخرة تعطيها من تشاء وتمنعها من تشاء إرحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من

سواك) رواه الطبراني .

من وصايا لقمان لابنه

قال لقمان الحكيم لابنه : أى الخصال خير ؟ قال الدين : قال لقمان وإن كانت ثلاث ؟ قال : الدين والمال والحياء . قال لقمان : وإن كانت أربعة ؟ قال : الدين والمال والحياء وحسن الخلق . قال لقمان : وإن كانت خمسة ؟ فزاد السخاء . فقال لقمان : يا بني من اجتمعت فيه الخمس خصال الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء فهو نقي نقى والله ولي ومن الشيطان بري !! .

* * * * *

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
١	تقديم للأستاذ الدكتور / أحمد عبيد
٣	مقدمة الكتاب
٤	وحدانية الله
٦	الإيمان وحفظ الأمانة
١١	إقامة أركان الإسلام
٢٠	أثر العبادات في حياة المؤمن
٢٢	الإخلاص
٢٥	ما هو الإسلام ؟
٢٤	حياة النبي قبل البعثة
٢٧	النبي والوحي
٤٦	القرآن الكريم الكتاب المعجز
٤٨	من فضائل القرآن
٥٠	من إعجاز القرآن
٥١	مراحل تبليغ الدعوة
٥٣	الهجرة وأثرها في الإسلام
٥٨	معجزات النبي
٥٩	قصة بناء الكعبة
٦١	زوجات الرسول
٦٩	أسباب تعدد زوجات الرسول
٧٠	الإيمان بالغيبيات

٧٤	الجنة
٨١	دعاء ورجاء
٩٣	الخوف من الله
٩٥	التسبيح والتحميد
٩٨	حسن الخلق
١٠٢	بر الوالدين
١٠٣	صلة الأرحام
١٠٧	مقالة اليتيم
١٠٨	الصبر على الابتلاء
١١١	القواضع ونذ الكبر
١١٤	الوفاء بالوعد
١١٦	المداومة على التوبة
١٢٠	كثرة الصدقات
١٢٣	ترك الحقد
١٢٤	كتمان السر
١٢٦	الاستقامة وغيض البصر
١٢٧	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٢٨	التوكل على الله
١٢٩	حسن الجوار
١٣٣	القدوة الصالحة وأثرها في المجتمع
١٣٥	الطفولة
١٤١	من الإنكار النبوية
١٤٢	من الأدعية القرآنية
	الفهرس

